

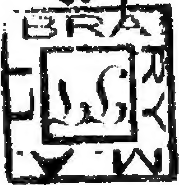
تعلیمات اسلام اور ترقی اقوام

جس میں مغربی تہذیب تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے پر سکون اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص تصوفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور تعلیمات اسلام کی جامعیت پر بحث کرتے ہوئے دلائل و واقعات کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ موجودہ عیسائی قوموں کی ترقی یافتہ ذہنیت کی مادی جدت طرزیاں اسلامی تعلیمات ہی کے تذکرے اتار کا نتیجہ ہیں اس سلسلہ میں موجود تمدن کے انجام پر بھی بحث کی گئی ہے اور یہ کہ اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں آئندہ کس نقطہ پر بڑھنوالی میں پھر کسی تقریبے جا بجا ضمنی مباحثہ کئے ہیں جن سے کتاب کی افادہ حیثیت میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا ہے

نالیف

مولانا احاج قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

رفیق اسٹرازی ندوۃ المصنفین

ہمایون آباد المصنفین لٹریچر ہاؤس، دہلی پرنٹنگ و کسٹنگ دہلی میں طبع ہوئی

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹	کثرت الائنے	۱۶	ہر امت کی ذہنیت اپنے نبی کی ذہنیت کا عکس و چر تو ہوتی ہے	۱	کوئی انسان پیدا کنشی طور پر کمالات کا مالک نہیں
۳۱	کثرت افراد	۱۷	قوم ابراہیم کے اعمال میں بھی شان متبرہ غالب ہے	۲	کمالات کے مختلف احوال
۳۲	امت نصرانیہ علمی امت نہیں ہے	۱۸	قوم موسیٰ کے اعمال و احوال میں بھی شان تقلیب ہی کا غلبہ تھا	۳	کمال کے تفاوت ہونے کی ایک واضح مثال
۳۳	امت مسیحیہ استحکام پر نہیں مکتی	۱۹	قوم عیسیٰ کے قول و عمل میں تصویر اور ایجادی شان	۴	انبیاء علیہم السلام تلامذہ ہی ہیں
۳۴	امت مسیحیہ کی جلت پسندی اور جلد بازی	۲۰	ہیت سازی	۵	ابراہیم کی مخصوص شان
۳۵	مہبات کا کمال تکمیل اسباب کے ممکن ہے	۲۱	احیاء	۶	قدوسیت و سلامیت ہے
۳۶	امت مسیحیہ کی رغبت کامیالات	۲۲	تزیینات	۷	موسیٰ کی مخصوص شان
۳۷	مستوعب اشیاء ہیں	۲۳	تصویر	۸	تقلیب و تبدیل انواع ہے
۳۸	امت مسیحیہ کا تصنع اور بناوٹ	۲۴	تصویری جدت	۹	حضرت عیسیٰ کی مخصوص شان
۳۹	امت مسیحیہ فاعل نہیں بلکہ ایک فعی قوم ہے	۲۵	اقوال و ہدایات میں تصور ہدائی	۱۰	مصور اور جان بخشی ہے
۴۰	امت مسیحیہ پر عذاب الہی بھی	۲۶	امت مسیحیہ کی جس پرستی اور اس کی خندشالیں	۱۱	حضرت خاتم النبیین کی مخصوص شان علم و حکمت ہے
۴۱	تصویری اور ایجادی رنگ میں ہی آتا ہے	۲۷	امت نصرانیہ کی ذہنیت کی بجائے کمیت کی دلدادہ ہے	۱۲	حضور کے علمی معجزات عدد و عدد میں معجزات سابقین کو بدرجہا فائق ہیں
۴۲	امت مسلمہ علمی امت ہے جس پر علم و حکمت کا غلبہ ہے	۲۸	امت نصرانیہ کی ذہنیت کی بجائے کمیت کی دلدادہ ہے	۱۳	حضرت صلعم کی توقیت فضیلت
۴۳	تصنیف کے میدان میں امت مسلمہ کا و فور علم	۲۹	امت نصرانیہ کی ذہنیت کی بجائے کمیت کی دلدادہ ہے	۱۴	تمام انبیاء علیہم السلام پر حق حضور جامع کمالات سابقین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۵	قرب حسی و تصویری اور اس کے قرآن۔	۸۴	نظام باہم تشابہ اور متضادیتیں	۵۴	امت مسلمہ کا اختراع علوم و فنون
	حضرت عیسیٰ کی شان نبوت کے واضح قرآن اور حضور سے ان کی مناسبت و مشابہت		اسلامی اور نصرانی نظام کی چند مثالیں	۵۹	اسلامی مضمونوں کے طبقات
۱۲۴	ان کی مناسبت و مشابہت کی جہات۔	۸۵	مسئلہ توقیت	۶۱	عصاة مسلمین پر عذاب الہی
۱۲۶	شان خاتمت	۹۲	مسئلہ جمہوریت و اجتماعیت		یعنی علمی نوعیت لئے ہوئے آتا ہے
۱۲۷	وضع مقبولیت	۹۶	مسئلہ خطابت عامہ	۶۳	دنیا کی کوئی قوم امت مسلمہ کی
۱۲۸	غلبہ رحمت	۹۸	مسئلہ تفکر و تدبیر	۶۴	انگریزوں کے سختی
۱۲۸	مقام عبدیت	۹۹	قرآنی اصول سے ایجادات کی طرف ذہنی انتقال	۶۵	مشرکین کا حشر
۱۲۹	شان معصومیت	۱۰۵	ایجاد کی حقیقت		یہود کا انجام
۱۳۲	علم و معرفت		ایجاد کا اصول شرعی ہے اور		امت مسلمہ اور امت مسیحیہ میں
۱۳۳	نوعیت ہجرت و جہاد و حریت	۱۰۶	اصول الہی سے ماخوذ ہے	۶۹	سستی اور اصولی تضاد
۱۳۶	حضرت مسیح کی ولیعہدی		امت مسیحیہ نے اصول قرآنیہ کو مادہ و صورت میں انتقال کیا		دونوں قوموں میں جس اور علم
۱۳۸	مرتبت مکمل عبادت	۱۰۹	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ میں صورت و حقیقت کی نسبت	۷۰	کی باہمی نسبت ہے
۱۴۰	مشابہت علامات قیامت و رہبر شاد		تمام ہے۔		امت نصرانیہ چشم دید کی ولما وہ
	موجودہ تمدنی کمالات بھی فیوض محمدی ہی کا اثر ہیں	۱۱۱	حضرت عیسیٰ اور بارگاہ محمدی کی باہمی نسبت اصل و فروع اور اتواء و نبوة کی ہے۔	۷۱	ہے اور امت مسلمہ صوابدیدی کی
۱۴۲	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے روحانی وادی کارناموں کا	۱۱۳	حضرت مسیح کی حضور سے مخصوص مناسبتیں		امت مسلمہ کی کلیتہ پندہی اور
۱۴۳	تقابل	۱۱۴	قرب زمانی		وسعت علم اسلامی علوم نے
۱۴۶	اسلام اور مسیحی نظاموں میں تطابق و تشابہ اور اس کا راز				دنیا کی ذہنیوں کو جگا دیا اور
					کیونکر جگایا؟
					قرآنی اصول وادیت و روحانیت پر یکساں حاوی ہیں۔
					مسلمانوں کی عالمگیر تبلیغ
					آدم و اقوام میں اسلامی تعلیمات کی کلی کلی تاثیرات
					امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	نصرانی تمدن اسلامی تمدن کے لئے ذریعہ تعارف ہے	۱۳۹	خود داری اور تبلیسی مسیحی اقوام ہی سے مسلمانوں کا دلائل مقابلہ ہے۔	۱۳۸	سائنٹیفک آلامت سے دنیا کی تباہی
۱۹۲	تعارف دین کی چند مثالیں	۱۴۰	نصرانی تمدن کا انجام	۱۴۳	موسٹروں سے بربادی
۱۹۳	نطق عصا کی مثال	۱۴۳	نصرانی تمدن میں تہذیب و اخلاق کی تباہی	۱۴۵	عام گاڑیوں سے حوادث
۱۹۴	معراج جسمانی کی مثال	۱۴۶	تباہی فہم	۱۴۶	سائنٹیفک ایجادات سے
۱۹۵	انتشار صورت کی مثال	۱۴۷	تباہی عفت و انسانییت	۱۴۷	قلوب کی بے چینی اور خوشی
۱۹۶	پس پشت دیکھنے کی مثال	۱۴۸	تباہی حیا و حجاب	۱۴۸	کی بھرمار
۱۹۷	تحفظ اصوات کی مثال	۱۴۹	تباہی غیرت	۱۴۹	تمدن جدید کا انجام اور حاصل
۱۹۸	شہر و حجر کی بول چال کی مثال	۱۵۰	علائش بدکاری	۱۵۰	سائنس اور سائنٹیفک ایجادات
۱۹۹	وزن اعمال کی مثال	۱۵۱	شہوت زانی کا جنون	۱۵۱	کے عامی کیا کہتے ہیں
۲۰۰	شق صدر کی مثال	۱۵۲	ضعف رجولیت اور امراض	۱۵۲	یہ ایجاداتی تمدن ہرگز مدام زندگی نہیں
۲۰۱	روحانی و مادی نظاموں کی ہمہ گیری	۱۵۳	وفاقی تباہی	۱۵۳	سائنٹیفک ایجادات مدام حکومت بھی نہیں
۲۰۲	مسلم مسیحی میں ایک دوسرے سے ٹکاؤ اور اس کی وجہ	۱۵۴	ضعف بصارت	۱۵۴	مسلمانوں کے اقتصاد
۲۰۳	مسلمانوں کو سب سے زیادہ عیاسیوں سے ہی صداقت ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ	۱۵۵	انتھک عیاسیوں سے تدبیر	۱۵۵	تنزل کے اسباب
۲۰۴	مسیحی اقوام ہی اسلام کے لئے باعث تبلیسی ہیں اور اس کی چند مثالیں	۱۵۶	منزل کی بربادی	۱۵۶	مسلمانوں کے لئے مقام
۲۰۵	عنوان تمدن سے تبلیسی عنوان رواداری اور تبلیسی	۱۵۷	طلما تو بھی بھرمار	۱۵۷	غیرت و جبر
۲۰۶		۱۵۸	تدابیر منع حمل کا جوش و شغف	۱۵۸	اسلام کے روحانی و اخلاقی
۲۰۷		۱۵۹	پیدا نشوں کی کمی	۱۵۹	نظام کے برکات
۲۰۸		۱۶۰	سیاست تمدن کی ہول	۱۶۰	کمالات ہایت اور کمالات ضلالت و دونوں دور اسلامی
۲۰۹		۱۶۱	کثرت جرائم	۱۶۱	ہی میں ممکن ہیں
۲۱۰		۱۶۲	ڈاکر و قتل کی بہتات	۱۶۲	موجودہ تمدنی ایجادات کے
۲۱۱		۱۶۳	اسلمہ جدید اور ہلک حادثات	۱۶۳	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۹	اسلام کے اول کو اس کے آخر سے نسبت	۲۳۲	مسیح اور تجدید اسلام		دو متضاد تصویریں اور "تمثیلی"
۲۴۱	خلاصہ سببیت	۲۳۴	عالم میں دین واحد ہو جانے کے آثار قریبہ	۲۴۰	پہلو سائنسیک ایجادات سے قوم
۲۴۳	تمدنی مصائب سے بچاؤ کا پروگرام	۲۳۶	عالمگیر دین اسلام کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔	۲۴۱	میں دو متضاد استعدادیں
"	ترک تشبیہ	"	یہود کا شجر	۲۴۲	دو متضاد پیشروؤں کی آمد
۲۴۴	سببیت صلیار	"	اسلام کی عالمگیری شروع ہو چکی ہے۔		خاتم الکالات اور خاتم الفساد
۲۴۵	تنظیم و اتحاد ملت	۲۳۸	اسلم اقوام کی کس پرسی کی		دونوں خاتموں کا مقابلہ اور
۲۴۶	جزیرہ انقلاب	"	مکونی مصلحت		ان کی متضاد علامتیں
۲۴۸	صلوۃ و جماعت	"			مقابلہ کی صورت
"	ذکوۃ اور بیت المال	"			مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَّكَّامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِیْنَ صَلَّی

”دیباچہ“

دورِ حاضر میں مادی تمدن کی چمک دمک اور ظاہری کرشمہ آرائیوں کو
سراب نے دنیا کی نگاہوں کو اس درجہ فریب خوردہ بنا دیا ہے کہ حقیقت کی
روشنی نہ صرف نگاہوں سے اوجھل ہو گئی بلکہ دنیا اُس سے بالکل مستغنی اور بے فکر
ہی ہو بیٹھی ہے۔ قومیں اور حکومتیں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے آج اپنی
بقا و ترقی کا راز صرف ان ہی وسائلِ تمدن میں پوشیدہ سمجھنے لگی ہیں۔ اور مذہبیت
مانترہ کی اس سطحی آب و تاب نے نہ صرف قوموں کی معاشرتی زندگی کو اپنے
دامِ فریب کا شکار کر لیا ہے بلکہ وہ اُن کی ذہنیات کو بھی اپنا غلام بنا چکی ہے۔
یہاں تک کہ اس مادی زندگی کے سامنے وہ حیاتِ روحانی جو دائمی لذتوں کا
سرچشمہ اور ابدی منفعتوں کا سرمنشا تھی آج دنیا کے لئے قطعاً ناقابلِ التفات ہو چکی ہو۔
اور لوں کو جانے دیجئے خود مسلمان جنہوں نے اپنے روحانی اور اخلاقی نظام
کی حقیقی تاثیر اور آب و تاب سے دنیا کے تمام رسمی تمدنوں کی چاندنیاں بھکی کر دی

تھیں۔ تمدن حاضر کی مکرچاندنی سے اُن کی نگاہیں بھی اس درجہ خیرہ ہو چکی ہیں کہ خود اپنی صبح صادق کی روشنی کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی اُن میں صلاحیت نہیں رہی۔ تمدن کے اس خانہ رنگین پر اُن کی فریفتگی کی حد ہے کہ آج مسلم تصانیف اور اسلامی مضامین میں کہیں ان تمدنی ایجادات اور سائنس کے حیرت انگیز کارناموں کو مدار زندگی قرار دیا جا رہا ہے۔ کہیں ان وسائل معاش کو اسلامی مقاصد کا چوڑا کہا جا رہا ہے اور کہیں اسٹیم کی طاقت کے استعمال اور برقی آلات معیشت کو عین منشا خداوندی اور مقصد قرآنی باور کرایا جا رہا ہے حتیٰ کہ بعض اصحاب کی غلامی، مرعوبیت اور فریب خوردگی اس حد پر پہنچ چکی ہے کہ آج نہ صرف ان ظاہر آرائیوں کے سامنے اسلامی ترقیات اور مسلمانوں کے روشن کارناموں کی اُن کے خیال میں کوئی وقعت و عظمت ہی باقی نہ رہی بلکہ اسلامی حقائق کو تحقیر آمیز عنوانات سے یاد کرنا ہی گویا اُن کے نزدیک موجودہ ترقیات کی داد تحسین رہ گیا ہے۔

نئی روشنی نے اندھیرے میں ڈالا غضب کے ظلمت کو سمجھے اور جالا

اندھیرے حالات ضرورت تھی کہ جو لوگ حقیقت کے پس پردہ ہو جانے سے محض پردہ کے نقش و نگار میں الجھ کر رہ گئے ہیں انھیں اس درجہ تلبیس سے نکال کر حقیقت کا جمال جہاں آرا دکھلایا جائے اور پردوں کے رنگ آمیز دام فریب سے رہائی دلا کر درون پردہ بارگاہ حقیقت میں باریاب کیا جائے یعنی عقل و نقل اور تجربہ کی روشنی میں بتلایا جائے کہ اس مادی تمدن کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے ان

چکے ہوئے اور روشن آثار کی سنہری زنجیروں کی گرفت نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے؟ نیز خود اس تمدن کے عقیدہ مندوں بلکہ موجدوں نے تجربوں کے بعد بالآخر اس کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔

اس سلسلہ میں ہم نے دنیا کی چار بڑی قوموں مشرکین، یہود، نصاریٰ اور مسلمانوں کی قومی ذہنیاتوں اور ان کے طبعی اسباب و علل پر حکمت شرعیہ کے ماتحت تبصرہ کرتے ہوئے نتیجہ یہ ثابت کیا ہے کہ ان تمام قوموں میں صرف دو ہی قومیں (مسلمان اور مسیحی) ہو سکتی تھیں جن کے ہاتھ ہمہ گیر ترقیات کا میدان لگنا چاہئے تھا۔ اور یہ کہ مسلمانوں کا دائمی مقابلہ اگر کسی سے ہو تو وہ صرف مسیحی اقوام ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ امت اسلامیہ اور اُمرانِ نصرانیہ میں باہمی نسبت اور کاروباری توازن کیا ہے؟ اور ان دونوں میں سے حقیقی ترقی کس نے کی؟

اسی ذیل میں اس پر بھی بحث کی گئی ہے کہ نصرانی تمدن کا حقیقی تقابل صرف اسلامی تمدن سے ہے۔ اور یہ کہ آج کی تمدنی فکریات اور سائنس فک ايجادات کو اسلام کے اخلاقی نظام سے کیا نسبت ہے؟ پھر یہ کہ ان میں سے کونسا نظام ہے جس میں دنیا کو امن و سکون کی زندگی میسر آ سکتی ہے نیز واضح کیا گیا ہے کہ موجودہ تمدن کا انجام کیا ہوا والا ہے؟ اور اسلامی نظام کس نتیجہ پر پہنچنے والا ہے؟ ان مباحث کو سامنے رکھ کر اگر اس کتاب کو "فلسفہ ذہنیات اقوام" کے عنوان سے بھی تعبیر کیا جائے تو بے محل نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ موضوع بحث بہت دقیق اور فلسفیانہ ہے اور اس کو

فکری پہلو نہایت پُر پیچ ہیں۔ موقع نہ تھا کہ مجھ جیسا کم سواد طالب علم اس دشوار گزار وادی میں قدم رکھے۔ اور وہ بھی سارے زمانہ کے خلافت تمدن کی انتہائی ترقیوں کے بالمقابل، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تحریر میرے ذہن کی کسی ارادی اور فکری کاوش کا نتیجہ نہیں۔ میں اپنے فکرِ نارسا سے بھی واقف ہوں اور اپنی ناقص استعداد سے بھی ارادہ و فکر سے اس موضوع کی چند سطریں بھی میرے بس کی نہیں تھیں حقیقت یہ ہے کہ ذہنِ نارسا میں مضمون کی اس نوعیت کا ورود جس نہج سے ہوا میں نے اُسی نہج پر سپرد قلم کر دیا۔ اس لئے یہ جو کچھ بھی ہے میرا کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ جادہ صواب سے ہٹا ہوا نظر آئے وہ یقیناً میرے نفس کی لغزش ہے جس کے لئے اہل کرم سے سامحت و اصلاح کی توقع رکھتا ہوں۔ اور مودبانہ دعا رصلاح و فلاح کا ملتی ہوں۔

کیا فائدہ فکرِ بیش و کم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا
جو کچھ کہ ہوا۔ ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

العبد الضعیف المہین

محمد طیب غفرلہ ولوالدیہ ہتم دارالعلوم دیوبند

غرة ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَعْلِيمِ اِسْلَام

—*اور*—

مَسِيحِي قَوَام

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ لَنَا اَلَا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

کوئی انسان پیدا ہوا اس ظلمت کے سفلی میں خیر و خوبی کی جو شعاع بھی کہیں نظر آتی ہے خواہ وہ اتنی ہی کم ہو کہ کمال کا مالک نہیں کمالات ہوں یا اولیا و صلحا کے حکماء کے ہوں یا فلاسفوں کے سب عطا و نذری ہے۔ کوئی انسان اپنی ذات سے حکمت و کمال کا مالک نہیں بنایا گیا کہ بطن ماور سے ہنس اور حکمت لیکر آیا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی انسانی فرد پر عالم ازل ہی میں نگاہ انتخاب ڈالی گئی ہو اور اُس میں فیطرۃ کمالات کے ایسے قوی و ویت رکھ دئے گئے ہوں کہ وہ بلا کسی کسب و مجاہدہ کے ابتدائی سے اُن درجات کمال کی بام برفیع پر عروج کر جائے اور ایک مافوق العادۃ طریق پر اپنے اقران و امثال سے بازی لے جائے۔ لیکن اس وہیب و کسب کے فرق سے کمالات کے عطا الہی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق ہے تو صرف یہ کہ کسی کو کمالات بذیل اسباب عطا کئے جاتے ہیں اور کسی کو بلا تو سبب اسباب بیکدم بام کمالات کی سب سے اونچی چوٹی پر

فائز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نتیجہ ہر صورت میں بے غبار رہتا ہے کہ عالم میں تمام کمالات عطا
خداوندی ہیں اور انسان اپنی ذات سے کسی ہنر اور کمال کا مالک نہ بن سکتا ہے۔

کمالات کے مختلف اور اہل کمال کے لیکن انسانی کمالات اور دنیا کی باکمال ہستیوں پر نظر ڈالنے سے معلوم
متفاوت ہونے کی ایک واضح مثال ہوتا ہے کہ کمالات کی انواع مختلف اور اہل کمال کے درجات متفاوت

ہیں۔ کبھی میں حسن و جمال ہے تو کبھی میں فضل و کمال کبھی میں زہد و قدرت ہے تو کبھی میں عقل و ہمت
کبھی میں جود و سخاوت ہے تو کبھی میں زہد و قناعت کبھی میں ایثار و تواضع ہے تو کبھی میں وقار و
تکنت۔ غرض کمالات کی بے انتہا انواع اور خوبیوں کی بے تعداد شانیں ہیں جو خدا کی فیاض حکمت
نے اپنے بندوں میں حسب استعداد تقسیم فرمائی ہیں اس صفت حال کو سامنے رکھ کر خدا اور اس کے
باکمال بندوں کی مثال اس طرح سمجھو کہ کسی جامع فنون استاد کے پاس مختلف فنون کے
طالب آئیں اور جدا جدا فن میں فیضیاب ہو کر اپنے اپنے کمالات دکھلائیں یہ بات خود ان شاگردوں
کے آثار و احوال سے کھل جائیگی کہ یہ شخص کون سے فن میں استاد مذکور کا شاگرد ہے اگر اس شاگرد
سے فیض منقول جاری ہے۔ تو معلوم ہو گا کہ یہ فن منقول میں استاد مذکور کا شاگرد ہے اور اگر فیض
منقول جاری ہے تو کہا جائیگا کہ اس نے استاد موصوفہ و عقلیات کا استفادہ کیا ہے۔ گویا روکا علاج
کرتا ہے تو استفادہ طب کا پتہ چلیگا۔ اور اگر شاعر نہیں غزلی کہتا ہے تو تحصیل شعر و سخن کا سراغ نکلیگا غرض
ان شاگردوں کے احوال و آثار خود بتلاویں گے کہ استاد کے کون سے کمال نے ان میں ظہور کیا ہے؟
انبیاء علیہم السلام تلازم حق تعالیٰ کے اولین تلامذہ ہیں جن کی تعلیم و تربیت
ہیں اور ان کی مختلف شانیں براہ راست بارگاہ وحدیت سے کی جاتی ہے اور پھر اُہتی کے واسطے

انسانی دائرہ عظیم و فضل سے آشنا اور مستفید ہوتا ہے اُن کے گونا گوں کمالات و کمالات پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گو تمام انبیاء علیہم السلام میں ساری ہی صفات کمال اپنے اپنے درجہ میں جامعیت کے ساتھ موجود ہیں پر ہر ایک نبی کے کمالات کا ایک مخصوص رنگ اور اُس کی پاکباز زندگی کی ایک نئی شان ہے جو اُسے دوسرے انبیاء علیہم السلام سے ممتاز کر رہی ہے۔ کسی کی نبوت و سطوت و شوکت اور سلطنت و حکومت کی قبایس نمایاں ہوئی اور کسی کی درویشی اور فقر و فاقہ کی کلمی میں کہتی ہیں جاہ و جلال کا ظہور ہے اور کسی میں محبوبیت و جمال کا کبھی و سطوت و انقطاع کی صورتوں میں اعلان حق کیا ہے اور کسی نے جلو توں اور تعلقات کی کثرت میں بنی نوع کی تربیت کی ہے۔ غرض تمام صفات کمال کی جامعیت کے باوجود ہر نبی میں کوئی ایک صفت ضرور غالب رہی ہے۔ جو اُس کے لئے مایہ الامتیاز بنی رہی ہے۔ اور جبکہ اُن کی تمام صفات کمال عطا حق اور صفات ربانی کا پر توہ ہیں تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہئے کہ ہر نبی کے لئے اصل شیع فیض کوئی خاص صفت ربانی ہوئی ہے جس کے ماتحت اُس نبی کے افعال و اعمال اور خصوصیات اخلاق نے تربیت پائی ہے۔ اُس صفت کی تشخیص و تعیین کہ یہ نبی خداوند حکیم کی کوئی صفت سے مستفید ہے اور اُس کی کوئی شان اس نبی کی مقدس زندگی میں ظہور کر رہی ہے؟ سو یہ خود اُس مقدس طبقے کے آثار اور کاروبار سے ہویدا ہو جاتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی مخصوص
مثلاً انبیاء اولوالعزم میں ابراہیم علیہ السلام کے حالات و معجزات کو سامنے
لانے سے پتہ چلتا ہے کہ اُنکی ہر ہر شان میں حق تعالیٰ کی صفت قدوس و سلام

ظہور کر رہی ہے جس کا حامل آفات ظاہر و باطن اور عیوب و نقائص سے منزہ اور مبرا رہنا ہی ابراہیم علیہ السلام میں تقدس اور سلامتی کا یہ عالم ہے کہ باطن تو ہر عجیب و شاذ اور آفت و مصیبت سے مبرا ہے ہی ظاہر سے بھی کوئی بیرونی آفت و مصیبت ذات اقدس تک آنا چاہتی ہے تو یاپاس نہیں پھٹک سکتی یا پاس آجاتی ہے تو باقی نہیں رہ سکتی اور باقی رہ جاتی ہے تو ہزاروں خیرات و برکات کا پیش خمیہ بن جاتی ہے جس سے ذات مقدس کے حق میں کوئی آدمی اس شائبہ بھی آفت کا کارگر نہیں ہوتا۔ گویا بجائے اس کے کہ وہ ذات پر غالب ہوتی خود ذات کی خیر سے مغلوب کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آتش عمرو دین ڈالے جاتے ہیں آگ کی آفت ذات تک رسائی پالیتی ہی لیکن دفعتاً ہی آتشیں مصیبت بر وہ سلام بن جاتی ہے اور ذات اقدس اسی طرح منزہ رہتی ہے۔

فرج ولد کا حکم پہنچتا ہے اور چھری لیکر بیٹے کو فرج کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو شفقت پدی کے لحاظ سے ایک عظیم الشان مصیبت ہے لیکن عین وقت پر چھری کند کر دی جاتی ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذریعہ ایک جنتی مہینڈ سے کی قربانی سے دیدیا جاتا ہے۔

لکھ کی بے آب و گیاہ وادیوں میں بیوی اور نورائیدہ بچہ (اسماعیل علیہ السلام) کو تنہا چھوڑ کر چل جانے کا حکم ملتا ہے اور چل دیتے ہیں جو حقیقتاً معیشت منزلی کے لئے ایک بھاری آزمائش اور شدید ترین مصیبت ہے۔ لیکن ان دونوں بیکسوں زچہ بچہ کی قدرتی سلامتی کے ساتھ ساتھ یہی مصیبت کتنی ہی شرعی اور تکوینی انعامات کا پیش خمیہ ثابت ہوتی ہے۔ کہیں ہا جسرہ علیہ السلام کی خوفزدہ بھاگ دوڑ سے سچی صفاء و روہ کا شرعی حکم قائم ہوتا ہے۔ کہیں اس

بے مونس میدان کی تشنہ لبی ہی چاہے زمزم کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور کہیں ان مقدس ہستیوں کی یہ بے خانمانی خانہ خدا کی تعمیر اور اُس کے ارد گرد ایک مقدس شہر (بلکہ آئین) کی عمارت کا وسیلہ قرار پاتی ہے۔

غرض آفات وابتلاآت آلِ ابراہیم کے ارد گرد چوم کر کے آتے ہیں مگر شانِ مبارکہ ہے کہ پاس نہیں پھٹکتے اور آپہنچتے ہیں تو اُن میں سے مصیبت ہونے کی شان نکل جاتی ہے بلکہ چند در چند نعمتوں اور کرامتوں کا منبع بن جاتے ہیں جس سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ کی شانِ قدوسیّت و سلامیّت جلوہ گر تھی اور وہ اسی اہم پاک مظهرِ اتم تھے۔ اسلئے اُن تک کسی ظاہر و باطن کی بُرائی کا پہنچنا ہی محال تھا یا پہنچ کر بُرائی کا باقی رہنا ناممکن تھا۔

موسٰی علیہ السلام کی خصوصیت اُن کی پاک زندگی کے مختلف کارنامے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُن میں اللہ کی شانِ تقلیب و تبدیل جلوہ گر تھی۔ یعنی مالک الملک کی مکملی شان ہے کہ وہ لیل کو نہاریں اور نہار کو لیل میں تبدیل فرماتا رہتا ہو یَقْلِبُ اللّٰهُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ۔ یَا سِدِّیّٰتِ کَوْحَسَنَاتِ نَادِیْتَاہِ فَادْلِیْتَاہِ یُبْدِلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہُمْ حَسَنَاتِ یَا قَاوِبِ بَنی آدَمَ کَوْکُفَرِ سے ایمان کی طرف اور ایمان سے کفر کی طرف پلٹ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ بقولِ حدیث۔

الْقُلُوبُ بَيْنَ اِحْصَابِی الرَّحْمٰنِ یُصْرِفُہَا
بَنی آدَمَ کے دل رحمان کے قبضہ قدرت میں ہیں
جس طرح چاہتا ہے اُن میں تصرف کرتا ہے۔

اُس کی یہی شانِ تبدیل و ترمیم و ترمیم و ترمیم اور تقلیب و تبدیلیات موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات و حالات اور عام کاروبار میں غالب نظر آتی ہے۔

عصارہ موسوی کو دیکھو تو کبھی سانپ بن جاتا ہے اور کبھی لاٹھی۔ ظاہر ہے کہ لکڑی کا سانپ ہو جانا۔ نباتات کی نوع سے نکل کر حیوانات کی نوع میں چلا جانا ہے جو ایک نوعی تبدیلی ہے۔ اسی طرح عصارہ کے آثار کو دیکھو تو وہاں بھی یہی انقلاب نوع بہ نوع نمایاں ہے یہی عصارہ جب ایک پتھر پر پڑتا ہے تو اُس کی زیرینہ خاک کو بہتے ہوئے چشمے بنا دیتا ہے اور وہی عصارہ جب ایک موجزن دریا پر مارا جاتا ہے تو اُس کے بہتے ہوئے پانی کو جامہ سڑکوں کی صورت میں منتقل کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خاک کی نوع کو جس کی اصلیت جو دو کثافت ہے پانی کی نوع کی طرف منتقل کر دینا جس کی اصلیت سیلان و لطافت ہے یا بالعکس وہی تبدیل نوع بہ نوع اور تقلیب ماہیت ہے۔

یہ بیضار کو دیکھو کہ گریبان موسوی سے باہر ہے تو ایک گوشت پُوست کا ہاتھ ہے جس میں مادی کثافت موجود ہے لیکن وہی ہاتھ جب گریبان میں ڈال کر نکالا جاتا ہے تو اُس سے سورج کی سی روشنی عالم میں پھیلنے لگتی ہے ظاہر ہے کہ یہ عنصریات کا علویات کی نوع میں منتقل ہو جانا وہی نوعی تبدیلی اور ایک زبردست انقلاب ماہیت ہے۔

عرض موسیٰ علیہ السلام کے کاروبار اور کمالات و کرامات میں اللہ کی شانِ تقلیب اور صفتِ تبدیل کی کار فرمائی ہے اور یہی اسم پاک اُنکا مرتبی ہوا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات اسی طرح بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمالات شانِ صغریٰ اور جان بخشی ہے۔ اور عام حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو پتہ چلیگا کہ اُن کی حیات طیبہ

میں اللہ کی شانِ مصوری اور صفتِ اختیار جلوہ فرما ہے۔ ہر کمال میں تصویر سازی اور جان بخشی

کی رُوح دوڑتی نظر آتی ہے۔

پزندوں کی ہیئت بنانا اور قہم باذن اللہ کہہ کر ہوا میں اُٹا دینا۔ مدفون مردوں کو اٹھ کر کے نام پر پکارنا اور زندہ کر کے قبر سے اُٹھانا۔ مایوس حیات مرئیوں پر ہاتھ پھیرنا اور بھلا چکا کر کے کھڑا کر دینا۔ مادر زاد اندھوں کو نگاہ میحائی سے دیکھنا اور سواکھا بنا دینا۔ مبروص کو لانا اور صاف جلد کر دینا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام معجزات میں مصوری، صورت سازی، صورت آرائی حتیٰ زیبائش اور پھر انہی صورتوں کے مناسب اُن میں جان بخشی اور حیات آفرینی کا پورا پورا مظاہر ہے۔ کہیں صورت سازی ہی خود فرما کر اُس صورت کو حیات سے متحرک کیا ہے۔ جیسے پزندہ کی ہیئت بنانے سے واضح ہے کہیں بنائی صورت کو جان بخشی سے آراستہ کر کے اُس میں حس و احساس کی خوبی پیدا کی ہے جیسے مردہ کو زندہ کرنے سے نمایاں ہے کہیں زندہ پیکروں میں ہیئت کے بگاڑ کو درست کر کے تزیین ہیئت کی ہے۔ جیسے اندھے پن کو دور کر کے چہرے کی خوبی اور برص کو دور کر کے جلد کی خوبصورتی کو واپس لے لینے سے ہو رہا ہے۔ غرض اس نوع کے تمام معجزات کا خلاصہ مادی نمائش کی خوبی اور حتیٰ خوبصورتی کا بشار و ارتقار نکلتا ہے اور ظاہر ہے کہ صورت کا تعلق جسم اور مادہ سے ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام کار فرمائی مادہ و صورت اور اُسی کی مادی جان بخشی تک محدود نکلتی ہے اور نمایاں ہو جاتا ہے کہ اُن کی پاک زندگی اللہ کی صفت بصور اور صفت حقی کا منظر اتم بھی۔

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم | اب اس پاک سلسلہ کی سب سے آخری کڑی اور قصر نبوت کی سب سے آخری خشت جس نے ابدی طور پر قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہو حضرت

خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اور آپ کے اقوال و اعمال اور مقامات و احوال پر نگاہ ڈالو تو ذات اقدس کے احوال و آثار اور اعجازی کار و بار خود شہادت دیں گے کہ آپ کی ہر ہر شان میں علم و معرفت اور اک و بصیرت کشف و انجلا اور وقوف و باجری کی کار فرمائی ہے جو چیز سامنے لاکر رکھی علم و حکمت سے لبریز جو اصول پیش کئے وہ دانیوں کا خزانہ ہر حکم خود ہی مستقل علم اور سینکڑوں علوم تک پہنچا دینے کا راستہ جس سے علم کی کتنی ہی منزلیں دکھائی دیں۔ احکام کی جامعیت یہ کہ جہاں اُن سے حاکمانہ جلال ٹپکتا ہے جہاں مریانہ شفقت ٹپکتی ہے وہیں مدبرانہ حکمت بھی برس رہی ہے جس حکم شرعی کو دیکھو کسی نہ کسی علت و حکمت پر مبنی ہر نقل کے باطن میں عقل پوشیدہ اور ہر باطن کے غیب میں اسرار مکنون ہیں ہر جزئی میں کلی مستور اور ہر کلی ہزار ہا جزئیات کا مخزن۔ پھر غلیل احکام میں وہ ہمہ گیری کہ قیامت تک نئے سے نئے پیش آنیوالے حوادث اُن سے باہر نہ ہوں اور جزئیات میں وہ شخص کہ اُس کا دقیق سے دقیق پہلو بھی ممتاز اور اس قدر نمایاں کہ بے تکلف عمل کے دائرہ میں لایا جاسکے جزئیات کو اصول سے وہ ارتباط کہ ہر جزئیہ کسی نہ کسی نوع سے منسلک ہر نوع کسی نہ کسی جنس کے ماتحت اور ہر جنس کسی نہ کسی صفت الہی سے وابستہ اور کلیات میں وہ انبساط کہ جزئیات سے لبریز ہو کر نشر جزئیات کیلئے پھلکی پڑتی ہیں۔ غرض ساری شریعت منظم اور اس درجہ منظم کہ اہل بصیرت کے سامنے تمام جزئیات کلیات کی طرف مٹتی ہوئی نظر آتی ہیں اور تمام کلیات جزئیات کی طرف پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس اندازہ ہوتا ہے کہ اس شریعت کو اوپر سے نیچے تک علم نے گھیر رکھا ہے اور ساری ہی شریعت کو علم مجسم بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کا سب سے بڑا اور دائمی معجزہ ہی علمی ہے جو قرآن کریم کی صورت میں تیرہ سو برس سے بڑے بڑے

چیلنجوں کے ساتھ اُمت کے سامنے جلوہ فرما رہے اور قیامت تک انہی تحفوں کے ساتھ اپنا اچھا دکھاتا رہیگا۔ کوئی حکمت و دانائی کی بات نہیں جو اُس میں معجزانہ طریق پر موجود نہ ہو۔ انسانی زندگی کا کوئی کھلا اور چھپا ہوا شعبہ ایسا نہیں جس کے شائبہ بتائیکانہایت مکمل اور ناقابلِ ترمیم دستورِ عمل ہمیں نہ پیش کیا گیا ہو۔ قوانینِ دینا، آئینِ سیاست، دستورِ ملکی، تدبیرِ منسل، تہذیبِ نفس، علومِ معاش و معاد، اخبارِ اُمم، اسبابِ عروج و زوالِ اقوام، ہند و مواعظ، خبر و امثال، حکم و اسرارِ قصصِ ملوک، سوانحِ اہیاء و غیرہ کچھ ایسے بے نظیر عنوانوں کیساتھ اس کتاب میں پیش کئے گئے ہیں کہ دُنیا کے عقلا و علماء و ہائیک پوچھنے سے تھک گئے، نصیحوں و بلغیوں نے سپر ڈال دئے اور بالآخر قرآن کی بلاغتِ نبیانی نے اُن ذہنیوں کو فتح کر لیا۔

اوصافِ قرآن کی اولین تفسیر و شرح یعنی حضرت اعلم الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی ہدایات جو فنِ حدیث کے دائرہ میں مدون شدہ اُمت کے سامنے ہیں پیش نظر رکھنا تو اپنی علمی شان کا اور واضح اندازہ ہو گا کہ وہ ماضی اور مستقبل کے حقائق پر کس طرح چھائی ہوئی ہے۔ آپ کے علمِ محکم نے ادھر تو ماضی کے وہ سربستہ راز آشکارا کر دیئے جنہیں چشمِ تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ گزشتہ اقوام کی تاریخیں اور مقبول و مردود قوموں کی عبرتناک داستانیں کچھ ایسی جامعیت اور ایجازِ بیانی سے پیش کی ہیں کہ اُن سے واقعاتِ الگ منکشف ہوتے ہیں فلسفہِ تاریخ جُدا کھلتا ہے احکام اور فلسفہ احکام پر جُدا روشنی پڑتی ہے اور ماضی سے مستقبل کے متعلق عملی پروگرام مرتب ہو کر الگ سامنے آجاتا ہے۔ مستقبل کے واقعات تو قیامت تک کے وہ اہم حوادث جن سے اُمت کی کسی ہدایت و ضلالت کا تعلق تھا اتنی تفصیل کیسا نہ پیش فرمادے کہ ایک جو یارِ عِلم

ماضی کے دائرہ میں رہ کر سارے مستقبل سے باخبر اور دنیا میں رہتے ہوئے ختم دنیا تک کے سارے ہی اہم حالات سے واقف ہو جائے۔ آئے دسے قتنوں کی خبریں قتنہ پردازوں کے اسما اور حالات کی تفصیل۔ اُمت میں تیس دہالوں کی فساد انگیزی، گمراہ کن پکاروں کی کثرت، خطباء کا بڑبڑانا اور فقہاء کا کم ہو جانا، اُمت مرحومہ کا غیر اقوام کی پیروی کرنا پھر مجددانِ دین کی بشارت اُن کی فتوحات، خلافت و سلطنت کا چند قریشی لڑکوں کے ہاتھ پر تباہ ہو جانا، خلافت نبوت کی تدۃ بقار، خلفاء راشدین کی شہادت کی خبریں، اسلامی سلطنت کے انقلابات، تواسر کا خروج، روافض کی تعدیاں، یاجوج ماجوج کا پھیلنا، دجالِ عظم کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اُمت کے عام غمبھی اور سیاسی جزر و مد کی پیشین گوئیاں ایسے کھلے لفظوں میں فرمائیں کہ گویا علماء کی نظروں میں یہ آنے والے واقعات ابھی گزر رہے ہیں اور گویا پوری اُمت اپنے سارے مستقبل کو حال بنائے بیٹھی ہے۔ نمبر کے بعد انشاء کے میدان میں آؤ تو احکامِ معاش و معاد کا دہ جامع پُر گرم پیش کیا اور ایسی لطیف و تخفیف عبادتوں کی تعلیم فرمائی کہ ضعیف سے ضعیف انسان کیلئے فدا رسی سہل ہو گئی، عادیۃ عبادت ہو گئی تدین ہی کے راستہ سے تمدن کے فوائد ہاتھ لگنے لگے۔ بندے اور خدا کے درمیان تعلقات کے اتنے پہلو کھولے کہ اب تک کسی اُمت پر واشگاف نہوئے تھے۔ مکارمِ اخلاق کے دقائق کھولے۔ محاسنِ اعمال کے حقائق واضح کئے۔ عجائبِ احوال کے آئوانِ نمایاں کئے غرض احکامِ دین جامعیت، سہولت، برکت اور ساتھ ہی عمل کی خفقت اور اجر کی کثرت کے لحاظ سے ایسے عینِ علوم کا پتہ دے رہے ہیں جنکی گہرائی اب تک ناشناسا اور نارسیدہ تھی اور یہ چھوٹے لطائف و معارف ایک کھلی دلیل ہیں کہ بنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر شانِ علم و حکمت کا خزانہ او

عقل و دانائی کا مخزن تھی۔ اور آپ کی ذات مقدس اللہ کی صفت علم و خبر کی بارگاہ میں باریاب تھی یعنی اسم علیہ و خیر آپ کا مرتبی تھا اس لئے آپ پر علم کے تمام مراتب بھی ختم ہو گئے اور آپ کی غالب شان علم و حکمت ثابت ہوئی۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔
وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناؤ اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانشمندی سکھاتے ہیں۔

حضور کے علمی معجزات عدد و عدد میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو قرآن کا علمی معجزہ دیکر وہ علمی معجزات بالیقین سے بددھان فائق ہیں۔ معجزات اور خوارق عطا نہیں ہوئے جو انبیاء سابقین کو دئے گئے۔

نہیں بلکہ علمی معجزات کے دائرہ میں بھی وہ خوارق عطا ہوئے جو عدد کے لحاظ سے بھی خوارق اتبیار سے زائد ہیں اور اپنی باطنی خصوصیات کے لحاظ سے بھی معجزات انبیاء علیہم السلام پر بددھان فائق ہیں اگر عصارہ موسوی کی بدولت پتھر سے چشمے بہے۔ تو آپ کی انگشتان مبارک سے چشمے جاری ہوئے اگر موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاں دیا گیا تو آپ کے صحابہ کی انگلیوں سے اندھیرے جنگلوں میں روشنی ہوئی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت انسانی لاشیں زندہ ہوئیں تو آپ کی برکت صحبت سے کچھ بکے تنے زندہ ہو کر انسانوں کی طرح بولنے لگے۔

اگر حضرت یوشع ابن نون کی خاطر آفتاب روکا گیا تو آپ کی انگشت مبارک کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

اگر حضرت داؤد کے فرمودے سننے کیلئے جہانور ارد گرد جمع ہوتے تھے تو آپ کو شجر و حجر سلام کرتے تھے۔

غرض جس نوع کے عملی معجزے حضرات انبیاء سابقین کو عطا ہوئے اس نوع میں ہزار ہا درجہ
 بڑھ چڑھ کر آپ کو بھی عطا ہوئے اور ان معجزات کا شمار بیان سے باہر ہے جو آپ ہی کو مخصوص
 طے بقدر دئے گئے۔ مثلاً قلیل مقدار کھانا جو ایک دو کو بھی مشکل سے کفایت کرے ہزاروں کیلئے
 کافی ہو کر بچ رہنا۔ کنکریوں کا دست مبارک میں تسبیح پڑھنا۔ ہاتھوں کی علی الاعلان و فانی کلام
 کے ساتھ شہادتِ رسالت دینا۔

لیکن ہمیں اس مختصر تحریر میں معجزات نبوی کی نوعیت یا ان کی خصوصیت پر بحث کرنا نہیں
 موضوع بحث صرف یہ ہے کہ کونسی صفت ربانی کس نبی کی مربی رہی ہے اور شئون الہیہ میں
 سے کونسی شانِ غلبہ کے ساتھ کس نبی کی زندگی پر چھائی رہی ہے اس لئے ہم صرف اُس شانِ
 الہی سے بحث کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ اعمال۔ احوال۔ مقامات اور
 عام کیفیات زندگی پر حاوی تھی اور وہ صفت علم، حکمت، تجربہ، بصیرت کی تھی جس سے آپ کی
 معرفت دائرہٴ خلق میں اتہام کو پہنچی ہوئی تھی اور آپ پر نازل شدہ کتاب (قرآن) علم و حکمت
 میں تمام کتب سابقہ پر بازی لے گئی۔

اَوْتِيتْ عَلٰمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ۔

مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے

عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ۔

میں اور میرے تتبع کامل اذعان و بصیرت رکھتے ہیں۔

لَا رَطْبَ وَلَا يَاسَ لَآفِيْ كِتَابِ مُبِيْنٍ۔

نہ کوئی تراد خشک چیز گرتی ہے مگر یہ کتاب مبین میں ہیں۔

وَنَزَّلْنَا عَلٰیكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا جو کہ تمام باتوں کا بیان کرنے والا ہو اور

وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِيْنَ

خاص مسلمانوں کے لئے بڑی رحمت اور خوشخبری سنا دینا والا ہے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت | بہر حال یہ واضح ہو گیا کہ آپ کی مربی اللہ کی صفت و علم ہے اور
 وفضیلت تمام انبیاء علیہم السلام پر آپ بارگاہِ علمی میں باریاب ہیں یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ

آپ تمام انبیاء علیہم السلام پر فائق اور درجات میں سب سے بڑھ کر ہیں کیونکہ علم تمام صفات کمال
 میں نہ صرف برتر اور اونچی صفت ہے بلکہ ایسی چوٹی کی صفت ہے کہ بقیہ تمام صفات کمال مثل
 ارادہ - قدرت - کلام نیز تمام صفات افعال وغیرہ اپنی کارگزاری میں علم کی محتاج ہیں پر علم
 اپنی کار فرمائی میں کسی صفت کا محتاج نہیں کون نہیں جانتا کہ ارادہ و قدرت وغیرہ بغیر علم کسی کام
 کے نہیں۔ روٹی کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے جانکر کہ یہ روٹی ہے پھر نہیں۔ پانی کا قصد کرتے ہیں
 تو پہلے یہ معلوم کر کے کہ یہ پانی ہے شراب نہیں اور یہ جان لینا ہی علم ہے۔ پس روٹی کھانا اور کھانیکا
 ارادہ کرنا اور پھر کھانیشی قدرت کو عمل میں لانا روٹی کے علم صحیح پر موقوف ہے۔ لیکن روٹی کو روٹی
 جانتا اور پانی کو پانی سمجھنا ارادہ و قدرت پر موقوف نہیں۔ اگر روٹی یا پانی سامنے سے گذر جائے تو
 بلا ارادہ و اختیار بھی آدمی اُسے لالچالہ روٹی اور پانی ہی سمجھ گیا یہ نہیں کہ روٹی سمجھنے کا ارادہ کرنے تب تو
 روٹی سمجھے ورنہ پھر سمجھ لے جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم کو اپنی کار فرمائی میں کسی صفت کی محتاج نہیں
 اور باقی تمام صفات علم بغیر بیکار ہیں۔ پس علم تمام صفات میں اول بھی نکلا اور اول درجہ کی صفت
 بھی ثابت ہوا۔ اس لئے یہ باور کر لینا کچھ دشوار نہیں کہ جو نبی اللہ کی صفت علم کا پروردہ اور شاہن
 علمی و خیر سے تربیت یافتہ ہو وہ اُن تمام انبیاء علیہم السلام پر فائق بھی ہو گا جو حق تعالیٰ کی دوسری
 شانوں سے مستفید ہیں اور ساتھ ہی دوسرے ادراہل کمال تو اُس کے محتاج ہوں گے پر وہ کسی کا
 محتاج نہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب علم خاتم الکلمات ثابت ہوا تو اس کا بنایا ہوا بنی خاتم النبیین

بھی ہوگا کہ اس پر تمام مراتب کمالات ختم ہوں گے۔ پس ایسا جامع اور خاتم نبی اگر سب کے آخر میں لایا جائے اور وہ پچھلوں کے شرائط میں تصرف کر کے اُن میں اپنے کمال علم سے تزیین بھی کرے اور اضافہ و بیشی بھی کرے اور اُس پر تمام ارباب شرائط پہلے ہی سے اپنی رضا کا اظہار کر دیں تو کونسی تعجب ہے؟ بلکہ فطرۃ کا تقاضہ ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہئے۔

حضرت جامع کمالات سابقین تھے ابرہہؓ اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر باوجود جامع کمالات ہونے کے کسی ایک صفت ربانی کا امتیازی شان کیساتھ غلبہ رہا ہے اور انہوں نے اُسی مخصوص صفت و شان سے اپنی اپنی اُمتوں کی تربیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام میں تنزہ کی شان غالب تھی کہ ہر ظاہری باطنی آفت و غیب سے ذات مبرا رہتی تھی اور ذات اقدس کے بچاؤ اور اعانت کے لئے تمام قولئے عالم ہر وقت کمر بستہ تھے۔

موسٰی علیہ السلام کی شان تھی کہ خود بچکر مختلف انواع میں تبدیل و تغلیب کا تصرف کر دیتا اور موجود مشرکہ انواع میں ایک کو دوسری کی طرف پلٹ دیتا۔

عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ مستقل انواع ہی کو خود بنالینا مادہ میں تصرف کر کے ہیکلیں تیار کرنا اور ان میں جان ڈال دینا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شان تھی کہ کمال علم و معرفت اور دانائی سے ہر نوع کو اُس کی حد کمال پر پہنچا دینا اور ہر نوع کے مناسب حال اُس کی تربیت کرنا۔

اس علمی تربیت عامہ کے لحاظ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام انواع کا علم اور ان کے اوصاف و خواص کی معرفت عامہ آپ کو حاصل ہو وہیں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ علم چونکہ جامع صفائی

اس لئے آپ کی شانِ تہذیبیت میں سارے ہی انبیاء کی شانیں جمع ہوں۔ اور اپنے علمِ کامل کی نشانی میں آپ تمام شانوں سے مختلف انواع میں ان کی استعدادوں کے مطابق مربیانہ تصرف فرمائیں اور مختلف حالات میں ان شانوں سے ظاہر ہوں۔ کہیں تنزیہ ابراہیمی سے کام لیں، کہیں تغلیب موسوی کو استعمال فرمائیں اور کہیں اجیاء عیسوی کو بروئے کار لائیں۔ مثلاً تنزیہ ابراہیمی کا رنگ، تو یہ ہے کہ ذاتِ اقدس نبوی تک اول تو کوئی شر و آفت پہنچتی ہی نہیں ہجرت کے موقع پر آدھی شب میں ہجرت کرائی جاتی ہے جس میں کفار مکہ قتلِ نبوی کی آخری اور حتمی تدبیر کر رہے ہیں غارتگریں مگرڑی کے جال کا پردہ ذاتِ اقدس کا، بچاؤ کرتا ہے جبکہ متلاشیِ غار کے منافذوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں سترقہ ابنِ مالک گھوٹے سمیت زمین میں دھنسنے لگتا ہے جبکہ اس مہاجرِ مقدس کا سراغ لگا کر اپہو پختا ہے اور کفار مکہ کو حضور کی خبر دینے کیلئے واپسی کا قصد کرتا ہے۔ غرض شرارتِ اُمنہ اُسنہ کرتے ہیں اور پاس نہیں پھٹک سکتے۔ **وَاللّٰهُ يَجْهَنَّمُ مِنَ النَّارِ** اور اگر ترکِ وطن کی مصیبت، ہجرت کی صورتیں ابھی جاتی ہے تو یہ ہجرت ہزار ہا خیرات و برکات اور فتوحات کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے اور ان ہجرات سے کتنے ہی سیدانِ ایمان قبول کر لیتے ہیں گویا اس شانِ ابراہیمی کے ماتحت حضور کتنوں ہی کی رُوحانی تہذیبیت تکمیل فرما دیتے ہیں۔

پھر جب ذاتِ اقدس میں شانِ موسوی یعنی تبدیل و تغلیب ظہور کرتی ہے تو عصا، موسوی کی طرح کھجور کا ایک خشک تنہ نوع نبات سے نکل کر نوعِ حیوان کی طرف منتقل ہوتا ہے نہندوں کی سی حرکات اُس میں ظاہر ہوتی ہیں اور نہ صرف حیوانی حرکات ہی کرتا ہے بلکہ اُس کی زندگی انسانوں اور کامل انسانوں کی زندگی کو بھی مات دینے لگتی ہے کہ فراقِ نبوی میں عالم و عارف انسانوں

کی طرح رہتا ہے چنچا ہے سبکتا ہے اور اس شان کے ماتحت کتنے ہی انسانوں کو ایمان کی لہر نصیب ہو جاتی ہے گویا شانِ موسوی جب ذاتِ محمدی میں جلوہ گر ہوتی ہے تو کمالِ علم و معرفت کے ساتھ ہوتی ہے اور تربیتِ عالم کا زیرِ دست ذریعہ بن جاتی ہے۔

پھر اس ذاتِ مقدس میں جب شانِ عیسوی آتی ہے تو نہ صرف انسانوں بلکہ جمادات کو بھی زندگی عطا کر دیتی ہے اور نہ صرف حیات بلکہ حیاتِ جاوید دیتی ہے دستِ مبارک میں کنکریاں آتی ہیں تو بیج پڑھتی ہیں۔ مرنے اپنا نشان بتلاتے ہیں گویا صرف اِجیاء موتی ہی نہیں بلکہ اُس کے ساتھ موتی کی وہ تعلیم بھی ہے کہ وہ معرفتِ الہیہ سے ہم نوا ہو کر اُس کا نام بھی لینا شروع کر دیں اور پھر یہ شان کتنے ہی تشنگانِ ہدایت کیلئے ذریعہ ہدایت ہو کر تربیتِ ایمانی کا موجب بن جاتی ہے۔

عرضِ علم جامعِ صفات تھا تو شانِ اقدس بھی جامعِ شئون تھی کہ بارگاہِ علی سے تکمیل یافتہ تھی اس لئے تمام انبیاء علیہم السلام کے تمام کمالات کو آپ کی ذاتِ اقدس نے خود ہی جذب کر لیا اور اپنے ذاتی علوم و معرفت سے اُن کی چمک کو اور دو بالا کر دیا۔

حُسنِ یوسفِ عیسیٰ و بیضا داری اُنچہ خوارِ ہمہ دارند تو تنہا داری

ہر اُمت کی ذہنیت اپنے نبی کی اس قدر واضح ہو جانے کے بعد اب یہ حقیقت بھی سہولت سے واضح ذہنیت کا عکس پرتو ہوتی ہے۔ ہو جائے گی کہ جس نبی کی ہوشانِ غالب ہوگی اُسی شان کا غلبہ اُسکی

اُمت میں بھی ہوگا۔ اور جس رنگ کی ذہنیت مقتدائے عظم کی ہوگی وہی رنگ اُس ساری ملت کی ذہنیت میں رچا ہوا ہوگا۔ بالفاظِ دیگر رسولِ برحق اللہ کی جس صفت سے خصوصی استفادہ کرتا ہے اُسی صفتِ غالبہ سے وہ اپنی اُمت کو افادہ بھی کرتا ہے۔ اور اُمت کی مجموعی ذہنیت نبی کی ذہنیت کا عکس پرتو ہوتی ہے

قوم ابراہیم کے اعمال میں اگر ابراہیم علیہ السلام پر شانِ سلامیت و تندرہ (بچاؤ اور حرز و احتراز) کا ظہور بھی شانِ تندرہ غالب ہے

تھا تو ان کی اُمت مشرکین، مکہ یا براہمہ (ہندو مشرکین وغیرہ) میں بھی یہی رنگ چھایا ہوا ہے گو اُس رنگ کو انہوں نے ناجائز طریق پر استعمال کیا تو راستے تو ہمت پر اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کرنا شگونِ بد ہو گیا تو اُس راستہ سے ہٹ گئے۔ سقریس جاتے وقت کو اڑتا ہوا سنہا اگیا تو وہیں سفر ملتوی کر دیا۔ کسی توہم یا حادثہ سے ڈرے تو آیام میں نحوست مان لی اور اُس دن امورِ مجہم کرنے سے رک گئے ہر کام کرنے سے پیشتر فال اور ٹوٹے کرنا کا احتمالی مصرت سے سابقہ نہ پڑ جائے بات بات پر کھٹکنا اور خوفزدہ ہو کر بچاؤ کے چلے اختیار کرنا۔ عملیات، تعویذات اور سحر وغیرہ سے بچاؤ سُوچنے میں غلو اور انہماک رکھنا۔ عناصر سے ڈرنا اور آگ پانی وغیرہ کو اوتارنا مگر اُن سے اپنی خیر مانگنا۔ اُن کے خوش رکھنے کیلئے چلے کالنا تاکہ اُن کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح ہر وہی اور احتمالی مصرت سے بچاؤ کی کوشش کرنا۔ کوئی تہی بات سامنے آگئی تو وہیں اپنی فکر دامگیر ہو گئی۔ کوئی عجیب چیز کھل گئی تو وہیں ڈر کر اُسے ڈنڈوت کرنی شروع کر دی۔ بتوں سے اپنی خیر مانگنا۔ عناصر سے پناہ مانگنا۔ ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ ہیماکل کے ذریعہ دفع ضرر کرنا۔ وہیمات سے خوفزدہ رہنا وغیرہ وہی تندرہ اور بچاؤ کی شان کا مسخ شدہ مظاہرہ ہے گویا صرف بچاؤ اور دفع مصرت یا احتیاط کا جذبہ تو رہ گیا اور اُس کی وہ ابراہیمی حقیقت گم ہو گئی جس سے یہ بچاؤ حقیقی تقدس اور تندرہ ثابت ہوتا تھا بلکہ یہ تندرہ کی ذہنیت ہی اُن کی انواعِ شرک کا حقیقی سبب ہوئی ہے جبکہ اُس میں سے اصیلت گم ہو گئی اُس کی حدودِ ناشناختہ ہو گئیں اور صرف تندرہ ہی ذہنیت باقی رہ گئی جو مرتبی اول کی ذہنیت کا ثمرہ تھی۔

قوم موسیٰ کے افعال و احوال میں اسی طرح اگر موسیٰ علیہ السلام میں مثلاً شان تقلیب انواع اور تبدیلی بھی شان تقلیب ہی کا غلبہ تھا ماہیات کی شان کا غلبہ تھا تو یہودی حرکات و سکنات میں بھی اُس شان کی جھلک موجود رہی گواہوں نے اپنے نبی کی طرح اس شان کو بجائے صحیح اور جائز مصرف میں استعمال کرنے کے باطل اور ناحق مصرف میں صرف کیا۔

یہودی پر مردار کی چربی کا استعمال حرام کیا گیا تھا حکم تھا کہ لَا تَأْكُلُوا شَحْمَ مَوْدَارٍ کی چربی مت کھاؤ، انہوں نے چربی کو پگھلا کر پیچ لیا اور اس کے درم کھانے شروع کر دیے۔ اور کہا کہ دیکھو ہم نے چربی کہاں کھائی؟ پس چربی کی نوع زر و مال کی نوع میں منتقل کر کے کھانے کا جواز نکالنا وہی تقلیب نوع بہ نوع کی شان رکھتا ہے۔ مگر اُسے اطاعت کیلئے استعمال نہیں کیا بلکہ بغاوت کے لئے کیونکہ چربی کا استعمال مطلقاً حرام کیا گیا نہ کہ صرف بصورت چربی ہی اُس کا کھانا حرام تھا یا مثلاً یہودی پر یوم سبت میں مچھلی کا شکار حرام کیا گیا اور زنا و زانیہ اور زانیہ کا شکار پر یوم سبت ہی میں ناجائز اسلحہ پھیلیوں کی برآمد اسلحہ افراط کیساتھ ہوئی لگی کہ دریا کے تمام کنارے پھیلیوں پر ہو جاتے تھے۔ یہود نے گڈھے اکھود کر یوم سبت میں تو مچھلیوں کو اُن میں جمع کرتا شروع کیا اور دوسرے ایام میں اُنکا شکار کرنا شروع کر دیا اور کہا دیکھ لو ہم فریوم سبت میں مچھلیوں کا شکار کہاں کیا؟ بلکہ اُن کو جمع کیا ہے۔ اور یہ شکار نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم الہی کے مفہوم کی تغیر تھی اور ساتھ ہی اپنے عمل سے شکار کو جمع کی نوع میں منتقل کر کے وہی تبدیل نوع بہ نوع کا استعمال تھا۔ حالانکہ حکم الہی کا مقصد اُن کے دن سرے سے مچھلیوں کا شغل ہی روکنا تھا خواہ وہ شکار سے ہو یا اُن کو گھیر لینے سے۔ ورنہ ایک یہ گڈھوں میں جمع کر لینا بھی شکار ہی کیلئے تھا۔ پھر یہود کا مچھلیاں جمع کر کے بہ کننا کہ ہم نے آج شکار نہیں کیا محض فریب

اور دھوکا دہی تھی پس پہلی صورت میں اگر ماکول میں تبدیل نوع کی گئی تھی تو اس صورت میں مفہوم میں تقلیب کی شان قائم تھی۔

اسی طرح نیل سے پار ہو کر یہود اگر بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اسی شان تقلیب کی بدولت سامری نے قوم سے سونا چاندی جمع کر کے اُس سے ایک پچھڑا تیار کیا اور پھر اُس میں ایک شخصوں خاک کی پوڑیہ کے ذریعہ (جو اسپ جبریل کے سموں کے نیچے کی خاک تھی جس کا اثر حیات افزائی تھا) روح حیوانی پھونک دی جس سے یہ پچھڑا بولنے اور حرکت کرنے لگا گویا سونے چاندی کو تو گویا سالہ کی صورت میں تبدیل کیا اور پھر اس جماد گو کو حیوان گو کی نوع میں منقلب کر دیا جس سے قوم مقتول ہو کر لگی اُسے خدا سمجھنے اور پوچھا پارت کرنے لگا گویا مخلوق کو خالق کی جہت میں تبدیل کر دیا پس یہاں بھی وہی تبدیل نوع بہ نوع کی شان کھلے طور پر موجود تھی اور یہود کا اسلام سے کفر کی طرف ارتداد خود اُن کے اندر تبدیل نوع بہ نوع کا مظاہرہ تھا ہاں اس شان تقلیب کو جو ایک صفت ربانی تھی یہود نے کسی جگہ بھی خیر میں استعمال نہیں کیا جو شان موسوی تھی بلکہ تقریباً ہر جگہ بے محل اور ناجائز طریق پر استعمال کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کا آلہ کار بنایا۔

شاید یہی وجہ ہے کہ قوم ہونسی پر جس قدر مصائب اور سماوی عذاب آئے بکثرت اسی شان تقلیب اور تبدیل نوعی کے رنگ میں نازل ہوئے ہیں۔ فرعون اور قبطیوں کے دانہ پانی کا خون بن جانا اُن کے بدن کے رویوں روئیں کا جوؤں کی شکل میں تبدیل ہو جانا۔ اُن کے سامانوں کا ایندھن کوئلے کی صورت اختیار کر لینا۔ اُن کے غرق کیلئے نیل کے جامد ہو جانے کے بعد سیال اور بہتا ہوا کر دیا جانا۔ پھر یہود کے مستکبروں کے سروں پر جامد پہاڑ کا حیوان پرندوں کی طرح متحرک بنا کر

لاکڑا کیا جانا۔ یومِ سبت کی بھرتی پر انہیں انسانوں سے بند رہنا دیا جانا وغیرہ ایسے مصائب و آفات ہیں کہ سب میں وہی تبدیل نوع بہ نوع کارنگ صاف نظر آ رہا ہے کہیں ایک جامد نوع سے بدل دیا گیا ہے کہیں جامد کو حیوان کی نوع میں منتقل کیا گیا ہے کہیں ایک اشرف حیوان کو ازل حیوان کی صورت میں پلٹ دیا گیا ہے غرض قوم کے عمل اور جزائے عمل انعام و انتقام اور مرد و قدر میں ہی صفتِ تقلیب سمائی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اُن کے مرنی اعظم کی شانِ غالب بھی یہی صفتِ تقلیب تھی۔

قومِ عیسیٰ علیہ السلام کے قول و عمل | اسی اصول کے ماتحت چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں تصویریں اور ایجادِ شانِ غالبہ | غالب مصوری اور اجزاء اجسام تھی اور اسی شان کے ماتحت

انہوں نے اپنی اُمت کی تربیت کی اس لئے اُمتِ مسیحیہ کی ذہنیت بھی اسی تصویر سازی اور ایجادِ اجسام کی طرف چلی۔ آج عیسائی اقوام کی ساری ذہنی طاقتیں ماویات کی صورتیں بنانے نئی سے نئی ہیئتِ اختراع کرنے اور ہر سامان کے نئے سے نئے نمونے اور ڈیزائن تیار کرنے میں مصروف نظر آ رہی ہیں بلکہ صورت سازی کے اس فن کو اس درجہ پر پہنچا دیا گیا ہے کہ آج مسیحی سلطنتوں کی بنیادیں ہی اس تصویر سازی اور صورت آرائی کی تجارتوں پر قائم ہیں۔ غور کرو تو عیسائی اقوام کی اس حکمتِ عملی میں عیسوی ذہنیت کے وہی دو اصول کار فرما ہیں ماویات کی ہیئتیں بنانا اور پھر اُن کی شان کے مناسب انہیں زندگی کی روح پھونکنا۔

ہیئت سازی | اگر حضرت مسیح علیہ السلام پرندوں کی شکلیں بنا کر اڑاتے تھے تو یہ ٹین کے پرندے اور کھلونے بنا کر انہیں اسپرنگ کی رُوح سے اُچھلتا کودنا بنا رہے ہیں۔ اور دُرنی و زنی ہوئی جہاز دگی

ہیئت کے پرندے تیار کر کے پٹیرولی گیس کی طاقت سے انہیں ہوا میں اُڑا رہے ہیں۔

ایجاد اگر انہوں نے مردہ لاشوں کو زندہ کیا تو انہوں نے تو ہے کے پتلے تیار کر کے اُن میں برقی و دوڑا دی کہ وہ یورپ و امریکہ کے ہوٹلوں میں بجلی کا ایک سوئچ دبانے سے زندہ ہونے لگیں۔
کی طرح کام کاج کرتے پھر ہے ہیں بھاری بھاری باجنوں اور مشینوں میں اسٹیم کی روح پھونک کر اُنہیں دوڑتا بھاگنا بنا دیا۔ تیل کی روح سے بھاری بھاری موٹروں کو دوڑا دیا۔ اگر انہوں نے بے جان لاشوں کو روح پھونک کر بلوایا تھا تو انہوں نے گراموفون کے ریکارڈوں کو ایک سنی کے ذریعہ بولتا اور گاتا ہوا کر دیا۔

ترتیب ہیئات اگر انہوں نے یاکوس العلاج مریضوں اندھوں اور مہر و صوں کو اچھا کر دینے کی۔
(باذن الہی) گارنٹی کی تو آج کے دور میں عیسائیوں کی طرف سے بھی مریضوں کی شفا بخشی کے اعلان اشتہار پریسیگنڈوں اور گارنٹیوں کی کوئی اتہار نہیں کوئی صحت کی گارنٹی لے رہا ہے کسی ہسپتال کے اشتہار میں اندھوں کے اعادہ بصارت کی گارنٹی کی جارہی ہے کہیں ازالہ کرب کی شرطیں دوائیں شائع کر کے صفحہ جلد کی گارنٹی کی جارہی ہے کوئی ڈاکٹر اعادہ شباب کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ کوئی عمر بڑھا دینے کی تدابیر شائع کر رہا ہے حتیٰ کہ بعض مصلیٰ خلا سفر یا عا۔
شناس ڈاکٹر ایجاد موتی پر بھی غور کر رہے ہیں پس کہیں ایجاد حیات کا ادعا ہے اور ایجاد مراتب حیات کا دعویٰ اور یہ سب حضرت مسیح علیہ السلام کی اُسی شفا کارانہ اور اِجابی قوت کا نام لے رہے ہیں جو بطور معجزہ آپ کو حق تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔

ایجاد اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طریق پر ادیات سے پرندوں کی ہیئتیں اور جانداروں

کی تصویریں بنائی تھیں تاکہ انہیں میڈیٹ طیارہ اڑا دیں تو وہی تصویریں ذہنیت مسیحی اُمت میں بھی نمایا ہوئی۔ اور اس درجہ افراط کے ساتھ کہ آج صورت آرائی صورت پرستی کا درجہ اختیار کر چکی ہے مادیات کے نئے نئے ایجادات اور تصویریں جہتوں نے چشم دنیا کو غرق حیرت کر دیا ہے۔

بھاری بھاری مادوں کو موم کی طرح پگھلا کر ان سے کسی عجیب و غریب شکلوں کی مشینیں اور کسی نئی نئی صورتوں کے سامان ایجاد کئے جا رہے ہیں۔ تو ہے لکڑی اور پتیل کے خوبصورت آئینے راحۃ بدن کے نئے نئے وسائل مثلاً تیز و سواریاں۔ ریل۔ موٹر۔ آگے واپس اور ہوائی جہاز وغیرہ خبر رسائی کے عجیب عجیب آلات۔ ٹیلی گراف۔ ٹیلی فون اور وائر لیس تکثیر اشاعت کے ذرائع مطابع اور پریس وغیرہ۔ انعکاس صور و اشکال کے وسائل فوٹو گراف کیمرے۔ برقی روشنی اور ذریعہ برق سامانوں کی اختراعات۔ نظریہ متحرک تصاویر اور ان کی بول چال مادی ایجادات کو وہ غیر العقول کا زمانہ ہیں کہ عالم رنگ و بو اور ہمان صورت و رو اس ایجادی پیداوار پر حیرت بھی غرق کر رہی ہے۔

تصویر ایجاد کے بعد تصویر اور صورت سازی کو لو تو آج تصویر سازی فنون لطیفہ میں داخل ہو کر انکا طفرے امتیاز ہو چکی ہے تصویروں اور محبتوں کے بازاروں اور درباروں پر قبضہ کر لیا ہے۔

فوٹو سازی کیلئے مشینیں ہیں اُس کی اشاعت کے لئے بلاک ہیں اور پھر تصویر بینی یا تصویر نمائی کیلئے لاکھوں روپیہ کی بلڈنگیں۔ ہسپتال ہیں۔ سینما ہال محض اس لئے لاکھوں روپیہ کھینچ رہی ہیں کہ چلتی پھرتی اور بولتی چالنی تصویریں دکھلائیں کوئی شہر شہر نہیں جب تک کہ اُس میں سینما کی متعدد سربلک عمارتیں کھڑی ہوئی ہوں۔ آج مسیحی اقوام کی فکریات سے تصویریں متحرک بھی ہیں بول بھی رہی ہیں اور گاتی ناچتی بھی ہیں اور سبک دماغ تصویر ساز اپنی اصل کو چھوڑ کر

اپنی ہی نقل پر اس قدر فریقہ ہو چکے ہیں کہ اپنے قلب و دماغ کی ساری کھائی نقادوں کے حوالے کر کے خود کو رے ہوتے جا رہے ہیں۔

پھر تصویر کی فوٹوحات دیکھو تو سنگ اور تمغہ پر تصویر ٹنگٹ اور سٹامپ پر تصویر۔ چاقو اور ہتھیار پر تصویر۔ درات و قلم پر تصویر۔ پنیل اور نب پر تصویر۔ کپڑے اور برتن پر تصویر۔ اخبار و رسائل کے صفحات پر تصویر۔ کاغذوں کے جگہیں تصویر۔ آتشبازی کی شعلہ بازیوں میں تصویر۔ گھڑی اور چین پر تصویر۔ اسٹیشنری کا ہر سامان مصور۔ کتابیں مصور۔ طرز تعلیم مصور۔ مکانوں کی زینت تصویر۔ پردوں کی آرائش تصویر۔ اور بالآخر ہر شے کی صورت پر اس کی تصویر۔ گویا شے محض اپنی صورت سے نہیں پہچانی جاسکتی جب تک کہ اس کی بھی ترجمان یہ مصنوعی تصویر میں نہ بنیں۔ غرض تمدن کے جس گوشہ پر نگاہ ڈالو صورت پسندی اور تصویر آرائی کا تسلط و اقتدار نظر آئے گا۔ خود اصلی انسان کی وہ عظمت نہیں ہے جو اس کی بناوٹی صورت کی ہے۔ اور اس نقالی پر قوم کی قوم ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ حتیٰ کہ (حسب بیان اخبار وحدت دہلی ۲۴ اپریل ۱۹۳۶ء) ”آج تصاویر اور فوٹو گرافی کے شوقین کمروں اور ان کے لوازمات پر پندرہ کروڑ روپیہ صرف کر رہے ہیں۔“

تصویری جدت پھر اس صورت آرائی کیساتھ صورتوں میں جدت طرازی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی شے نو بہ نو شکلوں اور نوع بہ نوع صورتوں کا لباس ہر روز بدلتی رہتی ہے ہر ہر استعمالی سامان کے خوشنما نمونوں اور مختلف الالوان صورتوں کی اس قدر کثرت ہے کہ غالباً ہر ہر شے سامانوں کی ایسی نیت نئی صورتیں کبھی بھی چشم فلک نے نہ دیکھی ہوں گی۔ آج ہزار ہا اشیاء کی خریداری محض

اُن کے مختلف نمونوں اور صورتوں کی بدولت ہو رہی ہے۔ مکانات کا سلسلہ تو اونچیریں کا طبقہ محض کوٹھی بنگلوں کے نئے نئے نمونے نکالنے میں لگا ہوا ہے ہر جدید بلڈنگ اپنے رنگ و روپ کے لحاظ سے قدیم کو شرانے دیتی ہے۔

فرنیچر کو تو محض مینر کرسی اور الماری وغیرہ کی نئی سے نئی شکل ایجاد کرنے کیلئے بڑے بڑے کارخانے کام میں مشغول نظر آ رہے ہیں۔

لباسات کو دیکھو تو خوش رنگی خوش وضعی اور نقش و نگار کے سلسلہ میں نباتات حیوانات اور جمادات کا کوئی نقشہ اور رنگ ایسا باقی نہیں رہا جو کپڑے کی سطح پر یا اُس کی بناوٹ میں نمایاں نہ کیا گیا ہو۔ لباسی فیشن دیکھو تو لباسی صورتوں کی جدت اس درجہ غالب آ چکی ہے کہ رُوزانہ نہ صرف نئے نئے فیشن نکال کر سیکر آرائی کی نمائش کرتے رہتے ہیں بلکہ بدنی سنگار اور خوش لباسی کا کوئی عقلی احتمال ایسا نہیں رہا جو واقعات کی صورت اختیار نہ کر چکا ہو حتیٰ کہ تقبیل لباس کی صورتوں میں عربانی نمک کی آرائش بھی واقعہ بن چکی ہے۔

لباس کی سلامتی اور فیشن کے اختراعات کا یہ عالم ہے کہ اُس کے لئے لاکھوں سرمایہ کی مستقل کمپنیاں قائم ہیں۔ رینکین کمپنی جس کا ہیڈ آفس انگلستان میں ہے اور ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اُس کی شاخیں ہیں اور امرای ہندوستان میں سے کتنے ہی ہیں جو اُس کے لاکھوں کے قرضدار ہیں محض سلامتی اور خیاطی کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اُس کا نظام ایک مستقل حکومتی نظام کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے۔ ٹیلرنگ شاہیوں کو جو کمپنیوں کی صورتیں ہیں چھوٹے بنگلہ میں محض ایک ڈیزائنر جو نئے ڈیزائن کے کپڑوں کا محض خاکہ تیار کر سالانہ ڈیڑھ لاکھ پونڈ کا ایتنا ہے۔

(وحدت اخبار، راپرل، ۱۹۳۷ء)۔

ماکولات کو لو تو موجودوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے کتنے ہی کارخانوں کے ساتھ آہنی کی تشیل و تصویر میں لگا ہوا ہے۔ بسکٹ روٹی اور مٹھائیاں تکتی شیٹوں کے ذریعہ عجیب عجیب صورتوں کا لباس پہن رہی ہیں۔ ایک پیٹری گلدستوں اور پرندوں کی شکل میں ڈھالے جا رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں محض اسلئے قائم ہیں کہ ماکولات کی ان نئی نئی شکلوں سے ان کی تجارت کو فروغ دیں۔ نارائن کمپنی اور اس جیسی اور کمپنیاں ایسی مہم کی سرانجام دہی میں بہرہ تن مصروف ہیں۔

مشروبات کے سلسلہ میں پانیوں اور شربتوں کو دیکھو تو معدا الوان اور رنگ برنگ کے شیشے دوکانوں پر بیاڑنگا نظر آئیں گے جی کہ ان کھانے پینے کی اشیاء کو میزوں پر خوشنما ہیئت اور خوبصورت نقوشوں کے ساتھ چٹنے اور اس طرح سجانے کیلئے کہ کوئی تیز باغ و بہار نظر آئے کوئی عظیم الشان بلڈنگ اور کوئی پرندوں کا عجائب خانہ متقل علیہ ہیں تعلیمی اسکول ہیں بھاری بھاری اجڑتیں ہیں اور مستقل اسٹاف کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تمدنی سامانوں کے رد و قبول کا معیار آج ضرورت و عدم ضرورت نہیں بلکہ محض خوشنمائی یا بدنمائی رہ گیا ہے ہر نئی وضع کا سامان قابل قبول ہے اگرچہ غیر ضروری ہو اور ہر قدیم وضع یا سادہ شے ناقابل قبول ہے اگرچہ ضرورت اور راحت کی ہو۔

پھر آن سامانوں کے پیکنگ اور اس کی خوشنمائی اصل سامان سے بھی زیادہ قیمتی و قابل توجہ سمجھی جاتی ہے کہ شے کی پہلی نمائش اس کا پیکنگ ہی ہے۔ ایک معمولی غذا یا دوا یا کھلونے اور رہائشی سامان کیلئے اس کا ڈبہ یا بندھن یا کاغذی اور آہنی تھیلی کی خوشنمائی پر بعض دفعہ اس قدر

لاگت لگائی جاتی ہے کہ اصل سامان سے وسائل قیمتی ثابت ہوتے ہیں اور کوہ کندرن و کاہ بروردن کا مضمون ہو جاتا ہے غرض قوم کی قوم اسباب تمدن اور مادیات کی نئی سے نئی شکلیں تجویز کرنے میں اپنی تمام ذہنی قابلیتوں کے ساتھ اس درجہ لگی ہوئی ہے کہ صورتوں کے جو نمونے سنہ و سال میں رواج پکڑتے ہیں سنہ آئندہ میں ان کی صورتوں کی جدت بچھلے ڈیزائن کو ناقابل التفات بنا دیتی ہے۔

اقوال و ہیئات | سامانوں کو چھوڑ کر اس قوم کی قولی اور عملی زندگی دیکھو تو وہی صورت آرائی اور میں صوت آرائی جدت طرازی کی جھلک اُس میں بھی قائم ہے۔ الفاظ کی خوش ادائی بہت کچھ اور نیچے حقیقت کا نشان نہیں۔ لفظی ہمدردیاں بہت زیادہ مگر قلبی ہمدردی کم نہ زیادہ۔ کلام میں تصنع بناوٹ اور عبارت آرائی کی کمی نہیں لیکن بے تکلف اور حقیقت خیز کلام کا کہیں وجود نہیں۔ بناوٹی عمل اور اس کے ساتھ دکھلا دایہد لیکن حقیقی اور خلصانہ سادگی عمل عنقا۔ رسمی اخلاق اور بناوٹی تبسم کی انتہا نہیں لیکن حقیقی طلاقت و بخندہ روی جس میں قلبی شفقت کی جلوہ گری ہو یکسر مفقود۔ ظاہر بن جائے گو باطن اُجڑ جائے۔ ظاہری صفائی ہر چیز میں نمایاں رہے گو حقیقی طہارت کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ غرض اس قوم کی ساری زندگی۔ نمود۔ صورت آرائی۔ اختراع۔ نمائش اور دکھلا دے کی حرکات سے پُر ہے۔ اور اس کے رد و قبول کا معیار محض صورت و رسم ہے نہ کہ حقیقت و اصلیت۔

اُمت مسیحیہ کی جس پرستی | حتیٰ کہ اس صورت پسند ذہنیت کے ماتحت یہ اُمت اس درجہ حیات و تصور پرستی اور اس کی چند مثالیں۔ کی خور ہوئی کہ اب اگر اس کے سامنے کلیات بھی پیش کی جائیں تو وہ اُن میں بھی صورت پرستی

اشکال کی تہی رہ کر مشاہدہ ہی کی خواستگار ہوتی ہے۔ غیبی امور بتلاؤ تو مانتے کے بجائے دیکھنے کے خواہشمند الہیات کے انوار پیش کرو تو ان میں بھی حسی دید کے طالب۔ جسے کہ کلی الکلیات اور جامع الجوامع ذات بایرکات حق کو بھی اگر وہ مانتے کیلئے تیار ہوتے ہیں تو اسی شہرہ پر کہ اسکی کوئی صورت سامنے کر کے ان کو آنکھوں سے مشاہدہ کرادیا جائے۔

لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَوِيَّ اللَّهُ جَهَنَّمَ ہم ہرگز نہیں گئے تمہاری کہنے سے یہاں تک ہم دیکھ لیں گے تو علماء طہرہ
 "اسکو کی منکر خدا انجمن کی بنیاد ہی اس نظریہ پر ڈالی گئی ہے کہ خدا ہے تو نظریوں نہیں اتنا ہے
 اگویا ان کے نزدیک کسی چیز کے ہونیکے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ آنکھ سے دکھلائی بھی دے۔ اسی نظریہ
 کے ماتحت ان خفیف العقول کے نزدیک شاید ہوا بھی معدوم ہوگی کہ آج تک نظریں آئی۔
 رُوح بھی معدوم ہوگی کہ آنکھ کو اس پر دسترس نہیں۔ کیفیات نفسانیہ مثل بھوک پیاس اور
 حظ و کرب بھی سب اس لئے معدوم ہیں کہ آنکھ کے احاطہ سے بالاتر ہیں حتیٰ کہ اگر کسی وقت انکا
 کوئی بھائی بند یا سامان ان کی نگاہوں سے اُدھل ہو جائے تو اسے بھی اُس دم معدوم ہی
 سمجھنا چاہئے کہ نگاہ سے اُدھل ہے۔ یا اللعجب۔ انوس کہ ہوشمندوں کو صورت و اشکال کے نہاں
 نے آنکھوں کا اس درجہ غلام بنا دیا ہے کہ عقل و فراست کے کوچہ ہی سے نابلد اور معنویات و
 حقائق سے کلینہ بے بہرہ ہو کر رہ گئے۔

امت نصرانیہ کیفیت کے اسی طرح عموماً تمام حقائق غیبیہ اور اعتقادات حقہ مبدا و معاد جنت و
 بجائے کسیت کی لدا رہے۔ نار۔ ملائکہ و جنات۔ لوح و قلم۔ وقائع قبر و حشر۔ یا خارق عادت
 واقعات معجزات و کرامات وغیرہ سے محض اس لئے انکار کر بیٹھے ہیں کہ وہ سر دست ان کی آنکھوں

غائب ہیں اور اُن کی کوئی شکل و صورت سامنے نہیں۔

غرض جہاں بھی صورت و شکل کا دخل نہ ہو گا خواہ وہ علوم ہوں یا کلیات معتقدات ہوں یا غیبیات اُمتِ سیحیہ وہاں کھڑی نظر نہ کئے گی۔

وہ سب سے زیادہ اپنے نفس کے قائل اور دلدادہ ہیں اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ قریب اور بہت زیادہ وکھالائی دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ بعید حق تعالیٰ سے ہیں کہ وہ جتنی طور پر سب سے زیادہ غائب اور غیب الغیب ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ اس خود بینی کے سبب خود غرضی اور خود مطلبی کے جال میں بھی سب سے زیادہ یہی اُمت گھری ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی خود غرضی و عصبیت اور جمیت جاہلیت پر منتج ہوتی ہے۔ اور پھر اس تعصب کے مختلف قدرتی معیار و طبیعت نسل اور نون و غیرہ کی طرف متعصب طبیعت خود بخود چل پڑتی ہے۔ اس لئے تعصب و وطنیت تسلیت اور نون و رنگ و غیرہ کے خود مطلبانہ جال میں بھی سب سے زیادہ یہی صورت پرست اُمت پھنسی ہوئی ہے اور اس طرح گرفتار ہے کہ گویا تعصب و وطنیت اس کا مابہ الاتیاز شعار ہے۔ مثلاً ہندوستان میں جو حقوق ایک یورپین کے تسلیم کئے گئے ہیں وہ کسی ہندوستانی کے نہیں ہو سکتے اس لئے کہ وہ یورپین نہیں۔ بلکہ ایک یورپین کے جو حقوق یورپ میں پیدا ہونے پر مانے گئے ہیں وہ کسی یورپین کے ہندوستان میں پیدا ہونے پر نہیں ہیں اس لئے کہ ہندوستان کے لحاظ سے وطنیت کمزور پڑ گئی۔ یورپینوں کے کوٹھی بنگلوں کے ساتھ مخلوط ہو کر ہندوستانی جھونپڑے نہیں کھڑے رہ سکتے کہ اُن میں سفید فام قومیت کی سکونت نہیں۔ یورپین کلب گھروں میں ہندوستانی ایک شریک کی حیثیت سے نہیں کھسکتا۔

کہ وہ غیر قومیت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ آج جذبات و وطنیت کے ماتحت پورا ہندوستان اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا کہ وہ یورپ کی تجارتوں کی ایک منڈی ہے جس سے ہندوستانیوں کا خون چوسکر یورپین اقوام کے رخسارے شمرخ کر دئے جانے کے سوا اور کوئی غرض وابستہ نہیں چنانچہ آج ایک ہندوستانی کی یومیہ آمدنی کا اوسط فی کس پڑتا ہے اور ایک یورپین کی یومیہ آمدنی بیٹھتی ہے۔

پھر جبکہ یہ بے اعتدایاں عمل ہی نہیں بلکہ آئین کا پیرایہ لئے ہوئے ہیں اور اس سے بڑھ کر تعصب اور قومی خود غرضی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ تعصب اور معیار وطنیت و نسلیت خود ایک مستقل قانون بن جائے؟ اور اُسے وجہ نازش بنا کر استعمال کیا جائے؟

ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم شخصی اور قومی خود غرضی کا شکار بن جائیگی اور اُس میں جوئے الارض کا مرض نفسانی تعیش کی خاطر سرایت کر جائے گا تو وہ بے غرضی اور استغفار سے کبھی بھگنا نہیں سکتی۔ جیسا کہ واضح ہو گیا کہ یورپین اقوام انتہائی خود غرضی میں پھنسکر تمام آثار بے غرضی، استغفار، یگانگت، ایثار، ہمدردی اور عام بھی خواہی انسانیت سے یکسر محروم ہو چکی ہیں انہیں اپنے نفس کے سوا دوسری کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عصبیت خود غرضی کی اور خود غرضی خود بینی کی اور خود بینی صورت پسندی کی فروعات میں سے تھی اس لئے انجام کار وہ سابق نتیجہ اور زیادہ روشنی میں آجاتا ہے کہ اس اُمت کی ذہنیت کے معیار پر زیادہ سے زیادہ قابل قبول وہی چیز ہو سکتی ہے جو آنکھیں پر بار ڈال سکے گو علم و عقل کے لحاظ سے اُس کا وزن کچھ بھی نہ ہو۔

کثرت رائے اسی طرح مثلاً استدلال اور اثبات مدعی کے دائرہ میں اعداد و شمار اور کثرتِ لائل

یعنی کیفیت اس اُمت کے یہاں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ کیونکہ کمیت و کثرت جزئیاتی شے ہے جو آنکھوں سے نظر آسکتی ہے کلیاتی نہیں ہے جس میں علم و معرفت کی ضرورت ہو پس یہ اُمت کسی چیز کے غلبہ و مغلوبیت پر ہمیشہ اعداد و شمار سامنے رکھ کر استدلال کرتی ہے معدودات کی حقیقت کو پرکھ کر اصولی رنگ میں اُس کی قوت و ضعف کے متعلق رائے قائم نہیں کر سکتی کہ حقیقت و کیفیت آنکھوں سے اوجھل ہے اور کمیت و عدد آنکھوں کے سامنے ہے اُس کے نزدیک کثرت دلائل اثبات مدعا کی سب سے زیادہ موثر وجہ ہے نہ کہ قوت و دلیل کیونکہ پہلی شے کئی ہے۔ جو احساسات پر بار ڈال سکتی ہے۔ اور دوسری صورت کیفی ہے جو علم و ادراک سے تعلق رکھتی ہے جس سے یہ جس پسند اُمت محروم ہے۔

اسی طرح اُمت نصرانیہ کی اس سطحی ذہنیت کے مطابق کسی رائے کا وزن یا حکم کی قوت راہوں کی کثرت اور مجارٹی کے سوا دوسرے سمجھی جاتی ہے کہ کثرت ایک امر محسوس ہے جو آنکھ کو درخشا بنا سکتی ہے۔ حالانکہ ایک حقیقت پسند ذہنیت کے نزدیک محض شمار کی کثرت کسی رائے کی قوت و حقانیت کی کفالت نہیں کر سکتی جب تک کہ خود رائے ہی اپنی ذات سے کسی معیار حق پر پوری نہ اُترتی ہو اگرچہ اُس کا حامی کوئی ایک ہی فرد کیوں نہ ہو۔ یہ جداگانہ امر ہے کہ کسی ذی وجہین امر میں جبکہ ہر جانب میلان کی وجہ مساوی موجود ہوں بطور قطع نزاع کثرت آرا پر فیصلہ کر لیا جائے لیکن بذاتہ کثرت کوئی موجب صواب چیز نہیں کہ اُس کے خلاف راستہ نہ ہو۔ یا اتفاقاً حق کا ذریعہ نہیں کہ اُس میں حق کا وجود ضروری ہو۔ پس اُس کی حقیقت قرعہ سے زیادہ نہیں نکلتی جس کی غرض محض قطع نزاع ہے اور پس۔

کثرت افراد | اسی طرح مسیحی ذہنیت دو مقابل فوجوں میں افراد کی کثرت سے گھبرا اُٹھتی ہے کہ اُس کی نگاہیں صور و اجسام سے آگے نہیں بڑھتیں۔ حالانکہ ایک حقیقت دوست ذہنیت کے نزدیک کمیت و تعداد کا بڑھ جانا نہ فتح و شکست کا معیار ہے نہ کوئی قابل التفات مظاہرہ بلکہ بلحاظ حقیقت صبر و استقلال اور اخلاص کے مجتہ اگر دس اور سو بھی ہوں تو ہزاروں پر بھاری ہیں اور اسی باطنی قوت سے بسا اوقات چھوٹی چھوٹی اقلیتیں بڑی بڑی اکثریتوں پر غالب آجاتی ہیں۔ پس ایک نصرانی صداقت سے کبھی مرعوب نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف کثرت و کمیت کے دباؤ سے۔ اور ظاہر ہے کہ کثرت وہی امر محسوس ہے جو مشاہدہ قلبی سے متعلق ہے گو صداقت سے خالی ہو۔ اور صدق و اخلاص ایک امر معنوی ہے جو مشاہدہ قلب سے متعلق ہے گو کثرت سے خالی ہو۔ پس یہ اُمت محض آنکھ سے دیکھنے کی چیز سے مرعوب ہوتی ہے۔ علم و عقل سے جانچنے کی چیز سے نہیں اس لئے بالفرد کہا جائیگا کہ اس اُمت کو اپنی جس پسندی کے ماتحت علم حقیقت سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ حائل یہ ہے کہ اس تصویرِ اُمت کی سطح پرستی اُسے کسی بات میں بھی صورت سے گذر کر حقیقت تک نہیں پہنچے دیتی اس لئے صورتوں کی لگنی پر مفتوں رہنا یا عقل و دہیں سے بیگانہ رہ کر محض آنکھ کا دیوانہ بننا نہ ہی اس اُمت کے فضائل کی انتہائی لائق ہے۔

اُمت نصرانیہ علمی اُمت نہیں ہے۔ اگر یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ صورت و جسم اور حیاتیات کا راستہ بے انتہا تنگ اور محدود ہونے کی وجہ سے کسی طرح بھی وسیع علم کی گذر گاہ نہیں بن سکتا۔ کیونکہ حیاتیات اور جسمانی اشیاء میں جسم دوسرے جسم کیلئے حجاب اور ایک کی جس دوسرے کے جس سے مانع ہے

ہر صورت دوسری صورت کیلئے واجب مانع ہو سکتی تھی طور پر ایک صورت پسند سچی کے عقل و فہم کے طرف کو بے انتہا تنگ اور محدود رہی ہونا چاہئے بخلاف اس کے ایک حقیقت پسند ذہنیت کا مالک چونکہ صورتوں سے گذر کر حقائق اور معانی تک پہنچتا ہے یعنی جزئیات سے گذر کر کلیات و اصول میں گھستا ہے تو بلاشبہ وہ حیثیات کے تنگ دائرہ سے گذر کر وجدانیات کے غیر محدود میدان میں جا پہنچتا ہے جہاں ایک حقیقت دوسری حقیقت کیلئے حجاب نہیں ایک نو دوسرے نور سے مانع نہیں بلکہ ایک کلی اور جامع حقیقت کا ہاتھ لگ جانا اس کی لاکھوں جزئیات کا قبضہ میں آ جانا ہے پس حقیقتاً علم اور اس کی رُوح اگر کسی فطرۃ میں رچ سکتی ہے تو وہ ضرور حقیقت پسند ہی فطرۃ ہو سکتی ہے۔

ساتھ ہی اُمت مسیحیہ نے حیثیات کا یہ تنگ راستہ اختیار کر کے اپنے لئے ساری ہی عمر بچھوڑی اور خساروں کو قبول کر لیا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہر صورت اپنی حقیقت کے لئے وسیلہ ہوتی ہو جس کا وجود حقیقت سے الگ کوئی مستقل وجود ہی نہیں۔ پس ایک صورت پسند تو صورتوں میں رہتے ہوئے ابتدائی مراحل سے گذر رہا ہے جسے ابھی تک حقیقت کا نشان بھی دستیاب نہیں ہوا اگر وہ اپنا آخری مطمح نظر محض صورت ہی کو ٹھہرا لے تو وہ حقیقت تک تو یوں نہیں پہنچ سکا کہ ابھی پابند صورت ہے اور خود صورت سے یوں محروم ہے کہ صورت بلا حقیقت اور جسم بلا رُوح کا نہ کوئی وجود ہے نہ بقا اس لئے صورت پرست بلحاظ نتیجہ صورت و حقیقت دونوں ہی سے محروم ہے۔ بہر حال یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اُمت مسیحیہ نے اپنی تمام سعی کا مرکز صورت و جسم اور اس کثیف مادہ کو ٹھہرا کر علم کے بجائے جس کو اور صواب دید کے بجائے چشم دید کو اپنا مبلغ علم

ٹھہرا لیا ہے۔ اور اس لئے یہ تصویری اُمت جس پسند کملائی گئی۔ علم دوست باور نہیں کی جائیگی۔ اُسے صورت پسند قوم کہیں گے حقیقت دوست قوم سے تعبیر نہ کریں گے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهَمٌّ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ - وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو جانتے ہیں اور آخرت و انجام سے وہ لوگ بالکل غافل ہیں۔

اُمت مسیحیہ استحکام پسند نہیں ہو سکتی | پھر ایک جس پسند اور مادہ پرست اُمت پر جسے رات دن مادیات ہی کا شغل ہو عموماً مادہ ہی کے خواص و آثار کا غلبہ ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ مادہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتا۔ اُس میں ممکن اور خوشگلی حال کی کوئی شان نہیں بلکہ تلون اور ٹوٹ پوٹ ہی اس کا امتیازی وصف ہر اس اصول کے مطابق مادہ پرست اُمت مسیحیہ کی ذہنیت بھی انہی مادی آثار سے بریز رہی ہوتی چاہئے چنانچہ یہ مشاہدہ ہے کہ یہ اُمت استحکام پسند ذہنیت سے اس لئے محروم ہے کہ مادیت سے مغلوب ہے اُس کے عام کاروبار سے نمود بے بود غیر خوشگلی بے استقلال اور ناپائیداری و تلون کی شان نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو وسائل تمدن میں سب سے زیادہ استحکام طلب چیز تعمیر ہے جس کو مضبوط بنانے میں اُس کے خوشنما بنانے سے زیادہ توجہ کی جاتی ہے۔ اسی پائیداری کی بنا پر یہ مثل مشہور ہے کہ

لَذَّةُ الطَّعَامِ سَاعَةٌ وَلَذَّةُ الثِّيَابِ يَوْمٌ
وَلَذَّةُ الْمَرْعَةِ شَهْرٌ وَلَذَّةُ الدَّارِ حُمْرٌ - کھانے پینے کی لذت گھڑی بھری بکریوں کی لذت دن بھر کی ہے
عورت کی لذت مہینہ بھر کی ہے اور مکان کی لذت عمر بھر کی ہے
چنانچہ پچھلوں نے تعمیرات کے استحکام میں خزانے صرف کرے جس سے آج تک قدیم دنیا کے آثار
جوں کے توں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگرہے کاتلج محل۔ دہلی کا لال قلعہ۔ اکبر آباد وغیرہ کے محلات

نیز دوسرے ممالک میں قدامت کی مستحکم یادگاریں آج تک اُسی طرح ایک پیر سے کھڑی ہوئی اپنے
 بانیوں کی استحکام پسند ذہنیت کی شہادت دیر ہی ہیں۔ لیکن آج کی جدید دُنیا میں صورت
 پسند نظرانی حکومت رائے سینا (نئی دہلی) تعمیر کرتی ہے شاہی دفاتر اور گورنمنٹی عمارتیں لاکھوں
 روپیہ کی لاگت سے تیار کرتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ لاکھوں روپیہ مرمت کے لئے بھی منظور کرتی ہے کیونکہ لاگت زیادہ
 نو دے ہو پر لگائی گئی جمیں استحکام اور پختگی اصل مقصود ہی نہ تھی۔ اسی طرح دوسری گورنمنٹی عمارتوں کو
 دیکھ لینا چاہئے کہ عمارت میں فرائض کی خوبی پیدا کرنے کیلئے تو سارا محکمہ انجینیری جمج کر لیا جاتا ہے لیکن
 اُسے مستحکم کرنے کیلئے کسی مستقل اقدام کی طرف توجہات منعطف نہیں ہوتیں۔

پھر چونکہ ان نمائشی عمارت میں بقاء و استحکام کی طاقت ہی نہیں اور اس لئے نہیں کہ
 ان بانیوں ہی کی نمائش پسند ذہنیت میں بقاء پسندی کے جذبات نہیں اس لئے بڑے
 بڑے شہروں میں بھی وغیرہ میں ان صورت آرا بلڈنگوں کے انتہائی قیام تک کی بھی ایک تختی
 مدت معین کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ انقضاء میعاد پر اگر یہ عمارتیں اتفاقاً خود نہیں گرتیں تو میونسپلٹی
 کے حکم سے گرا مالکوں کو تخریب تعمیر کا حکم دیدیا جاتا ہے تاکہ اچانک گر پڑنے سے (جو اس مدت
 میں تقریباً متیقن ہوتا ہے) جانوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس بار بار کے بنانے اور
 بگاڑنے میں لاکھوں روپیہ کے یہ مصارف بقاء و استحکام کیلئے تو ہو ہی نہیں سکتے ورنہ اس
 شکست و ریخت کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لامحالہ یہی کہا جائیگا کہ خالص نمائش ہی کیلئے جو اشد
 کئے جا رہے ہیں جس سے اپنا ذوق نمود پورا کر لینا مقصود ہے پائیداری ہو یا نہ ہو۔

اسی طرح ملبوستائیں جو قدیم کھڑکیوں کی جگہ مکے کے ساتھ موجود ہیں جو ان کی ابتداء و ساخت کے

وقت تھی لیکن جدید صنعت کے بلبوسات دیکھو تو چند ہی سال بعد بوسیدگی انہیں کلیتہً ناقابل استعمال و بقا بنا دیتی ہے۔ قدام کا چھوڑا ہوا عام رہائشی اور صنعتی سامان صدیوں کا موجودہ آج بھی قابل استعمال ہے لیکن موجودہ صورت پسند اقوام کی صنائع میں بقا و پختگی کے بجائے وہی نمود بے بود ہے کہ جس کے سبب ادھر سامان تیار ہوا اور ادھر اُسے بے بقائی اور نیستی نے سنبھالا۔ پچھلا کاغذ صدیوں کا آج بھی تازہ بہ تازہ نظر آتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کا مشینی کاغذ دس بیس بیس ہی ہیں بوسیدہ اور ناقابل انتفاع ہو جاتا ہے۔ قدیم روشنائی اور الوان کی چمک دمک آج تک قائم ہے لیکن جدید ساخت کی روشنائیاں چند ہی سال میں خود بھی اُٹ جاتی ہیں اور ساتھ ہی کاغذ کو بھی گلا کر اپنے ہمراہ لیجاتی ہیں جنہیں حرف کے بجائے حروف کے روشندان باقی رہ جاتے ہیں جو انجمنی روشنائی کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ غرض آج کی صورت پسند دنیا کا متمدن مادی اور مالی زور بجائے اصلیت کے رسم و رواج و استحکام یا بقا و دوام پسندی کے محض آرائش و زیبائش پر ہے اور بس۔

امت مسیحیہ انجام میں قوم نہیں | پھر چونکہ اصلیت یا روح کی خاصیت بقا و استمرار وجود ہے اور مادہ و صورت کی صفت بے بقائی تغیر و فساد اور بالآخر فنا و عدم ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ روحانیت پسند اور باطن دوست تو ہیں تو انجام اور عاقبت دوست ہوں اور صورت پسند یا حس پرست اقوام عاجل پسند اور حال میں ہوں۔ کیونکہ روح کا میدان بوجہ استمرار وجود کے استقبال کی طرف ہے کہ ہر باقی چیز بوجہ اپنی بقا و پختگی کے ماضی میں اپنا نشان چھوڑ کر استقبال کی طرف دوڑتی ہے اور صورت و مادہ کا رخ بوجہ اپنے تغیر و فنا کے ماضی کی طرف

ہے کہ ہر فانی چیز جو اپنی فانیئت کے فنا ہو کر ماضی میں رہ جاتی ہے اور استقبال کو اپنے وجود سے خالی کر دیتی ہے گویا باقیات تو ماضی سے عبور کر کے استقبال میں اپنا نشان قائم کرتی رہتی ہیں۔ اور فانیات استقبال کو چھوڑ چھوڑ کر ماضی کی طرف ہٹتی جاتی ہیں پھر چونکہ ماضی خود منقضی اور معدوم کہ اُس کی صفت جانا اور گزرنا ہے اس لئے گویا فانیات نہ پہلے ہیں نہ پچھے نہ اول ہیں نہ آخر اور استقبال وجود سے ملتی ہے کہ اُس کی صفت آنا اور قریب ہونا ہے اس لئے گویا باقیات پہلے بھی ہیں اور پچھے بھی اول بھی ہیں اور آخر بھی۔ خلاصہ یہ کہ باقیات وجود کو دائم کی چیزیں ہیں اور فانیات عدم کے حلقہ کی۔ پس روحانیت پسند اقوام تو استقبال پسند انجام میں عاقبت شناس اور آخرت دوست ٹھہر جاتی ہیں جن کیلئے اول و آخر بقا و رسوخ ہے اور صورت پسند اقوام عاجل پسند پیش ہیں اور دنیا دوست ٹھہرتی ہیں جن کے لئے اول و آخر فنا و حیران کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صورت پسند اُمت مسیحیہ اپنی دنیا دوستی کی بنیاد پر اگر دین کے نام سے کوئی کام کرتی ہے تو اُس میں طلب دنیا ہی کی مضمحل ہوتی ہے وہ مذہب کا نام بھی لیتی ہے تو اس لئے کہ اسکی معاشرتی سیاست میں مدد دے۔ بدترین برطانیہ نے صریح اعلانات کئے ہیں کہ اگر مذہب ہماری سیاست کے ساتھ چلے تو چلتا ہے ورنہ دم دبا کر رستہ لے پس ہاں آخرت کا نام بھی دینا کیلئے ہی لیا جاتا ہے۔ ان صورت پرستوں اور دنیا دوستوں میں مذہب کی غایت صرف قومیت کی شیرازہ بندی ہے اور بس گویا جہاں اور مختلف ذرائع تحصیل قومیت کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں وہاں مذہب کا نام بھی ہے کہ جس پر دنیا جمع ہو سکے پس کہاں تو یہ صورت حقیقت کے وسائل میں سے تھی اور کہاں ان صورت پرستوں نے حقیقت کو بھی

صورت ہی کا خادم بنا کر چھوڑا کج فہمی کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔

اُمت مسیحہ کی عجلت | ظاہر ہے کہ جو صورت پرست اقوام اپنی صورت پرستی کے سبب حقیقت پسندی اور جلد بازی | فراموشی یا دنیا طلبی کے سبب عاقبت گزاری کی خوگر ہو چکی ہوں،

بلاشبہ ان کی ذہنیت میں عموماً عاجل پسندی اور آجل گزاری بطور طبیعت ثانیہ کے راسخ ہو جانی چاہئے کیونکہ جس طرح دنیا نقد اور عاقبت اُدھار ہے اور جس طرح صورت سامنے ہونیکو سبب عجلت تمام سامنے آجاتی ہے۔ جو نقد کی شان ہے اور حقیقت تک رسائی بدیر اور بغور فکر ممکن ہے جو اُدھار ہونے کی شان ہے اسی طرح ہر صورت پسند درحقیقت عاجل پسند ہے اور ہر حقیقت پسند درحقیقت آجل پسند ہے اسی اصول کے ماتحت دیکھ لیا جائے کہ یہ صورت اور بالفاظ دیگر عجلت پسند قوم (اُمت مسیحہ) ہر چیز میں عجلت پسندی جلد بازی بے صبری اور گھبراہٹ کی ذہنیت پر اگر تھبتی ہے اُسے ہر چیز کے انجام کی تلاش وقت سے پہلے ہی ہونے لگتی ہے۔ تدریج و تأنی اور طبیعتی ترتیب و درجہ بندی سے اُس کا جی اگتایا ہوا رہتا ہے یہ چاہتی ہے کہ زمینہ کی سیڑھیاں طے کئے بغیر ہی بالائی منزل پر جا کوئے اور درمیانی وسائل سے بے نیاز ہو جائے۔ بلکہ یہ اُمت چونکہ صورت پسندی کو بھی رہے آخری مقام پہنچی ہوئی ہے اس لئے وہ ان عجلت پسندیوں اور جلد بازیوں کے بھی انتہائی درجہ پر آکر رُکی ہے چنانچہ اس عجلت پسند ذہنیت کے ماتحت اُس کا طبیعتی تقاضہ یہ ہے کہ ہر کام اپنی قدرتی حد کمال پر پہنچے بغیر ہی اپنی اُدھوری حقیقت کے ساتھ نمایاں ہو جائے اگرچہ انجام کے اصلی منافع سے یکسر خالی ہو اور اگرچہ درمیانی وسائل کی مفید تاثیرات سے کوئی استفادہ اور مستکمال نہ کر سکے۔ سواریاں ہوں تو تیزو جیسے ریل و موٹر اور ہوائی جہاز

وغیرہ چاہے اچانک ہو ایسے بدلنے سے مسافروں کی صحت پر بُرا ہی اثر پڑے کہ گرم سے سرد اور
 سرد سے اچانک گرم ہو کر مبتلائے آلام ہو جائیں وسائل خبر رسانی ہوں تو عجالت آمیز جیسے تار،
 ٹیلیفون، وائرلیس وغیرہ چاہے خبر اور اُس کی صوت کی اصلیت مُشتبہ ہی ہو جائے اور اُس سے
 نتائج و احکام پر مفید اثرات نہ پڑیں حتیٰ کہ انبات نباتات ہو تو بعجلت مفرط جیسا کہ مشینوں کے
 ذریعہ بجلی کی حرارت سے ایک ایک سال میں چار چار فصلیں پیدا کرنے کی مساعی جاری ہیں۔
 اگرچہ ایسی کھیتوں کے غلے اور پھل تدریجی قوت اور اپنی تربیتی خاصیتوں سے محسوس رہ کر
 ناقص المنفعت ہی ہو جائیں۔ پھر جلد بازیوں کی حد ہے کہ ایجا رجیوانات بھی ہو تو عجالت
 و گھبراہٹ سے۔ جیسے حرارت رسانی مشینوں کے ذریعہ بیضوں میں سے بعجلت تمام مرغی
 کے بچے نکالنے کی سعی کجاتی ہے اگرچہ اُن کی حیوانیت نا تمام رہ کر اُن کی حیات کو بھی ناقص اور
 نا تمام بنائے۔ پھر اجماد جمادات ہو تو اُسی گھبراہٹ کیساتھ مثلاً مکانات کی تعمیر جلد سے جلد ختم کرنے
 کے لئے پہلے بنیادوں کی گہرائی میں کمی کی گئی پھر دیواروں کے اتار گھٹائے گئے۔ اور اب سرے
 سے بنیادیں ہی حذف کر دی گئیں بلکہ نفس تعمیر و اتار کو بھی ختم کر کے مکانات ہی سیمینٹ کے
 ڈھالے جانے لگے تاکہ تدریجی تاخیر بھی نہ ہو اور اس میں بھی بہر حال کچھ نہ کچھ وقت صرف ہوتا تھا
 تو الوئیمیم وغیرہ کے مکانات ڈھلے ڈھلائے ہی فروخت ہونے لگے جو تہ شدہ لکھے رہیں تاکہ
 حسب ضرورت خیموں کی طرح کھو لکر کھڑے کر دئے جائیں اور کوئی طبعی تاخیر ہی درمیان میں ظاہر
 نہ ہو کہ جس اس ذوقِ عجالت پسندی میں کوئی خلل راہ پا جائے بہر حال جذبات کی دنیا کا حال
 یہ ہے کہ چاہے یہ غیر قدرتی مکان قدرتی منافع بخشے یا نہ بخشے مگر بہر حال جلد بیچائے اور وید زینا ہو

اگر آپ سب سے تو مشین سے کہ دستکاری میں پھر تدریج زمانی ہوتی ہے دوائیں خدائیں تیار ہوں تو مشین سے کہ ان کی دستی ساخت میں کچھ نہ کچھ وقفہ لازمی ہے۔ حجامت ہو تو مشین سے کہ ہاتھ کی حجامت میں پھر تاخیر کا خطرہ ہے۔ جس کا حامل یہ ہے کہ طبعی طور پر بھی جو عرصہ کسی کام میں لگنا ناگزیر تھا وہ بھی نہ لگنے پائے اور کسی کام کے انتظار میں طبیعت کو صبر و تحمل کا امتحان دینا نہ ٹھیکہ گویا جو کچھ ملنا ہو وہ ابھی رہ جائے۔ عاقبت کے لحاظ سے گویا ہاتھ خالی ہی رہ جائیں۔

يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ
دُنْیَا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری
یَوْمًا ثَقِيلًا۔ دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

مستبات کا کمال حالانکہ یہ ایک مشاہدہ اور معقول ضابطہ ہے کہ اس عالم سبب کی ہر چیز اُچیقت مکمل ہو سکتی ہے جبکہ ان سبب سبب کے ساتھ نمودار ہو ورنہ پھر یہ عالم عالم ایسا ہی باقی نہ رہے اگر عجلت پسندی سے درمیانی وقفے یا درمیانی درجات و مراتب حذف کر دئے جائیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جنین کو ماں کے پیٹ سے چھٹے ساتویں مہینہ نکالنے کی کوشش کی جائے یا کسی بچہ کو مراتب طفولیت گزرنے سے پہلے ہی دوا یا مصنوعی حرارت سے جو ان بنانے کی تدبیریں کی جائیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ یادہ وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائیگا یا اُس میں قدرتی قوی ہی نہ پیدا ہوں گے یا ہوں گے تو اتنے ناقص اور ناکارہ کہ جن سے قدرتی اغراض پوری نہ ہو سکیں گی۔ اور ہر صورت میں اُس کی زندگی موت کے ہم رنگ ہو جائیگی پس آج کی عجلت بازانہ ذہنیت انجام کے لحاظ سے حیات کی طرف نہیں بلکہ موت کی طرف دوڑ رہی ہے جس کو جہل مرکبے طور پر حیات اور زندگی کی ترقی کہا جا رہا ہے۔ بہر حال صورت پسندوں میں نہ اتنا کام پسند ذہنیت قائم

ہوتی ہے نہ تحمل و تدبیر پسند یعنی نہ اس جلد باز ذہنیت میں تحمل و قرار ہوتا ہے اور نہ طاقت انتظار ظاہر ہے کہ جیسے یہ عجلت کاری اور بے صبری اس اُمت کا انتہائی مقام ہے اسی طرح انسانی کمزوریوں کا بھی یہ آخری ہی درجہ ہے۔ اس لئے یہ اُمت اپنی اس ذہنیت کے ماتحت نہ صرف دائرہ اسبابِ مسببات کے قدرتی منافع ہی محروم رہی بلکہ اخلاقِ انسانی اور ملکاتِ کامرانی سے بھی کوسوں دور پڑ گئی ہے۔ انہوں نے سببِ الاسباب کو تو اسباب کی خاطر چھوڑا تھا لیکن خود اسباب کو اپنی جلد بازی کی خاطر ترک کر دیا۔ اس لئے نہ سببِ الاسباب کے یہ نہ اسباب کے ”نہ خدا ہی ملا نہ دھمال صنم نہ ادھر کے یہ نہ اُدھر کے یہ“

خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَذَلِكَ هُوَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دُونَهُ كَوَيْبُهَا - یہی گھلا نقصان
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ - کہلاتا ہے۔

پھر اس سے زیادہ محرومی و خسران کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟

اُمتِ مسیحیہ کی رغبت کا پھر ظاہر ہے کہ جو ظاہر پرست اور عجلت کا رقوم ہر شے کو اس کے قدرتی اسباب سے میلان مصنوعی اشیاء میں اور اس کے ظہور کا اصلی راستہ چھوڑ کر فرضی اسباب اور مصنوعی طریقوں سے عجلت دکھلانے کی خواہشمند رہتی ہو اس کی ذہنیت و رغبت عموماً مصنوعی اشیاء کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور طبعی طور پر قدرتی اشیاء سے پھر جاتی ہے گویا اس قوم میں قدرتی پیدائش کا راستہ تنکے کے بجائے جلد بازی سے تصنع بناوٹ اور صرف اپنی ہی صنعت کی دخل اندازی کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس تصنع اور تکلف کی آخری منزل پہنچ کر ایسی سطح پرست قویں قدرتی اشیاء سے بے تعلق ہی نہیں بلکہ نفور ہو جاتی ہیں اور ان کی قدرتی سادگی کو اپنی مصنوعی مانتے

آلودہ کئے بغیر نہیں رہتیں بلکہ اُن کے زعم فاسد میں محض خدائی ساخت کے نمونے اس وقت تک کسی طرح قابل التفات نہیں ہوتے جب تک کہ اُن میں اپنی کسی صنعتی مداخلت بیج نہ آجائے۔ جس کا راز یہ ہے کہ قدرتی ساخت کے دو اجزاء روح و جسم اور حقیقت و صورت میں صرف صورت یا تصویر سازی پر انسان کو قدرت دی گئی ہے بت گری اُس کے ہاتھ میں ہے اور مجھے تیار کر لینا یقیناً اُس کے قابو سے باہر نہیں۔ لیکن اُن میں جان ڈال دینا اُس کے بس کی بات نہیں کہ حقیقت آخری اور جان بخشی صرف جاں آفریں ہی کے یہ قدرت میں ہے اس لئے حقیقت پسندوں کو قدرتی ساخت اشیاء کی طرف زیادہ میلان ہونا چاہئے کہ حقیقت و اصلیت قدرتی ہی اشیاء میں ہوتی ہے اور وہ حقیقت ہی کے دلدادہ اور متلاشی رہتے ہیں لیکن صورت پسندوں کو اپنی مصنوعی اشیاء کی طرف زیادہ رغبت ہونی چاہئے کہ مصنوعی اشیاء میں صرف صورت و بناوٹ ہی ہوتی ہے جسے اصلیت چھو نہیں جاتی اور وہ طبعاً صورت ہی کے دلدادہ اور متبہتی ہوتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ قدرتی اشیاء میں اصل اصول حقیقت و روح ہے اور اس کی ساخت یا بناوٹ پر انسان کو کوئی دسترس نہیں کہ وہ بناوٹ سے کام لے سکے اس لئے حقیقت پسند تصنع پسندی اور بناوٹ سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے کہ وہ جس میدان کا مرد ہے وہاں بناوٹ اور مصنوعیت کا کوئی دخل نہیں البتہ مصنوعی اشیاء میں چونکہ اصل اصول صورت اور تصویر آرائی ہی ہوتی ہے اور اسکی ساخت پر انسانوں کو کسی نہ کسی حد تک قدرت ہے اس لئے صورت پسندوں کا بڑا شغل ہی تصنع بناوٹ تکلف اور مصنوعیت کاری کے سوا اور کچھ نہ ہونا چاہئے کہ وہ جس میدان

صورت و رنگ میں کوٹھے ہیں وہاں بناوٹ اور تصنع میں کوئی رکاوٹ نہیں اُمتِ مسیحہ اپنی صورت پسندی اور عجالت کاری سے صورت آرائی کے میدان میں آئی جہاں حقیقی اشیاء اور حقائق سے اُسے بیگانگی پیدا ہوئی اور حقائق سے بیگانہ ہو کر اُسے قدرتی طور پر صورت سازی اور صورت بازی کا شغل اختیار کرنا پڑا جس سے اُس میں تصنع اور بناوٹ کی ذہنیت قائم ہوئی انجام کار وہ اسی درجہ پر نہیں رہی کہ وہ صرف اپنی ساتھ صورتوں کی عاشق بن چکی ہے کہ جب تک خدائی اشیاء میں بھی اپنی ہی قسمتی مداخلت نہ کرے اُسے ان اشیاء پر قناعت نہیں ہوتی مثلاً روشنی پسند ہے تو بجلی اور گیس کی جو اپنی صنعت ہے۔ پانی ہے تو نلوں اور پمپ کا کہ ان میں اپنا دخل ہے۔ پنکھا مرغوب ہے تو برقی کہ اپنی صنعت سے چلتا ہے گاڑی ہو تو اسٹیم اور برق سے چلتی ہو کہ جانور کے سہارے چلنا پھر قدرت کی طرف رجوع اور اپنی صنعت سے بے تعلقی ہے ملازم ہوں تو فولادی پتیلے ہوں جو بجلی سے حرکت کریں گام کلاج ہو تو سب بجلی کی حرکت اور مشین کی طاقت سے انجام پائے۔ یہاں تک کہ جن چیزوں کی پیداوار خالص قدرت کے ہاتھوں ہوتی ہے ان میں بھی یہ بد بخت اپنی بناوٹ کی مداخلت سے نہیں شرماتے مثلاً قدرتی پھل پھول کے رنگ و روپ اور قرہی تاک میں بھی اپنی صنعت کی کوئی نہ کوئی مداخلت کئے بغیر نہ رہے۔ قلبندیوں سے پھولوں میں نئے نئے الوان پیدا کئے جا رہے ہیں پھلوں کو چھوٹا بڑا کیا جا رہا ہے تاکہ قدرتی چیزوں پر کچھ نہ کچھ صنعتی رنگ ضرور چڑھ جائے۔ گویا کہ یورپ کی مایہ ناز صنعت کا حامل ہی یہ رہ گیا ہے کہ وہ قدرتی امور کو اپنی مداخلتوں سے بگاڑتا رہے اور چیزوں سے جو قدرتی اور ظاہری منافع حاصل ہوں انہیں اپنے تصنع سے لکھوتا رہے۔ کہہ کر جسے جب انسانی

بنادٹ کا کسی چیز میں دخل آتا جائیگا اسی قدر فطری سادگی اور قدرتی خاصیتیں گھٹی جائیں گی۔ چنانچہ ان مداخلت کردہ پھل پھول کا جسم و رنگ تو اس صفت سے ضرور گھٹ بڑھ جاتا ہی لیکن قدرتی ذائقہ و بُو اور حقیقی فوائد رخصت ہو جاتے ہیں۔

صورت پسندانہ شوخ چہشتی کی انتہا رہے کہ یہ صورت پرست جانداروں کے اِحیاء و ایجاد میں بھی اپنی صنعت گری سے باز نہ آئے مثلاً مشینیں ایجاد کی گئیں ہیں تاکہ سیفیوں کو گرمی پہنچا کر مرغ کے بچے بلا مرغیوں کے توسط کے نکالے جاسکیں اور اب ایسی مشینوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے جن کے ذریعہ گھوڑوں میں سے پیدائش کا مادہ کھینچ کر شیشوں میں محفوظ کر رکھ لیا جائے اور حسب ضرورت اُسے مادہ اسپ میں پہنچا کر بچہ حاصل کر لیا جائے نہ مادہ پر نہ پھوڑنے کی حاجت رہے اور نہ اس دروسری میں وقت صرف ہو اس نظریہ میں کامیابی ہو جانے پر شاید یہی طریقہ انسانی بچے حاصل کرنے کے لئے بھی عمل میں لایا جائیگا۔ اور یہ مختلف میکروں کی مشینوں سے حاصل شدہ انسانی بچے بازاروں میں دس پانچ روپیہ میں بسوئلت دستیاب ہو جایا کریں گے میکرو اچھا ہوگا تو شاید دو روپیہ در دو روپیہ قیمت میں اضافہ ہو جایا کریگا۔ کوئی ان بد بختوں سے پوچھے کہ آخر صانع الہی سے تمہیں کیا عداوت ہے۔ یا انسانی فرائض تمہارے سامنے باقی نہیں رہے کہ خدائی کاموں میں دست اندازی کا جنول تمہارے سروں پر سوار ہوا۔ اس جہالت و بلاوت کی کوئی انتہا ہے کہ مشینی کاروبار اور مصنوعی اشیاء کی نمائش کے شوق میں انسانوں کو پھوڑ لینے اور اُنکا مادہ رجولیت کھینچ لینے پر محض اس لئے تیار ہیں کہ اپنی مشینی صنعت کا نمونہ دنیا کو دکھلا سکیں حالانکہ جس دنیا کو دکھلانے کیلئے اُسے پھوڑا جا رہا ہے وہ اس پھوڑ کے بعد باقی ہی

کب رہیگی کہ اُسے یہ سب کچھ دکھلایا جائے؟ پس دنیا تو رخصت ہو گئی اور اس صنعت کا ملبہ ہونا پھر بھی موہوم ہی رہا۔ پس جدت طرازی کے اس بے پناہ جوش میں موجودات کو برباد کرنا اور موہومات کے انتظار میں بسر کرنا اسی قوم کا حصہ ہو سکتا ہے جو ان صورت آرائیوں کی بدولت اپنی حقیقت بینی کی آنکھ بالکل ہی پھوڑ چکی ہو۔ اور عقل سے خواہی خواہی لڑائی مول لے چکی ہو۔

اُمت بیچیدہ کا نصیحت اور نیا دھڑ

پھر اسی صورت پسندی اور قدرتی امور سے نفرت کے جذبہ میں جس طرح اس قوم نے عموماً جمادات و نباتات میں مصنوعی شان پیدا کرنی ضروری سمجھی وہیں خود اپنے اندر بھی طرح طرح کے بناوٹی تصرفات کر کے اپنی قدرتی خلقت کو بگاڑنا بھی اُس کا شیوہ زندگی اور لازمہ تمدن بن گیا۔ کسی سیم صاحبہ نے اپنی چھوٹی آنکھ کو بڑی اور خوبصورت دکھلانے کے لئے اُس کا اپریشن کرادیا۔ کسی نے دانتوں کو خوبصورت بنانے کیلئے ریتوا دیا۔ کسی نے اُن پر سونا چڑھا دیا۔ کسی نے اپنی سانولی رنگت کو چھپانے کیلئے کھال کو کھرچ کر اُس میں کریم اور پاؤڈر بھر دیا۔ کسی نے صاف جلد پر سرمہ سے نقش و نگار کھدوائے وغیرہ وغیرہ وہ حماقت آمیز اور مضحکہ انگیز امور ہیں جو اس صورت پسند قوم کے تصویریری جذبات کو رات دن نمایاں کرتے رہتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواہ قدرتی امور ہوں یا مصنوعی ہر نوع میں اس قوم کی تمارت مالی اور جانی ہمت صورت آرائی اور جسی زیبائش تک محدود ہے۔ چنانچہ اخبار وحدت دہلی ۲۷ اپریل ۱۹۳۶ء اسی آرائش و زیبائش کے ہیضہ کے متعلق لکھتا ہے۔

”آرائش و زیبائش کے لئے برطانیہ کے مرد و عورت ہائیں لاکھ روپیہ ہفتہ وار

خرچ کرتے ہیں چنانچہ اسی کمائی سے حال ہی میں پچاس کارخانے اور بھی بنائے گئے ہیں جن میں پاؤڈر کریم وغیرہ تیار کئے جاتے ہیں۔“

اسی طرح عموماً صنعت و حرفت کے دائرہ میں اپنی صورت پرستیوں کی بدولت دستکاری کی جگہ مشینوں اور لوہے پتیل نے سنبھال لی ہے۔ قدرتی صنّاعی اور دستکاری کی جگہ اسٹیم اور برق کی طاقت نے گھیر لی۔ خیاطت پر سنکر کمپنی کا قبضہ ہو گیا۔ پارچہ بانی کی کارگاہوں پر مینچسٹر کی مشینوں کا تیل پتی پر الکٹرک انجنوں کا۔ کاغذ سازی پر پیرلز کا۔ آؤٹٹ گھوڑوں کی سواری پر ریل اور موٹر کا۔ کتوں پر پائپ کا۔ کتابت پر ٹائپ کا۔ غرض ہر وہ دستکاری جو کسی اندرونی اور نفسانی ملکہ یا قدرتی قوت کے ماتحت انسانی جوارح سے ہویدا ہوتی تھی قلب سے نکل کر قالب پر آگئی اور قالب انسانی سے ہٹ کر جمادات کے سپرد ہو گئی جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا جو ہر خود اُس کے پاس نہ رہا کہ وہ جہاں بھی ہو اپنا کام کر سکے اور جو ہر دکھلا سکے۔ بلکہ آج انسان اپنے کاروبار میں مشین۔ انجن۔ کوئلہ۔ مزدور۔ برق۔ گیس اور مخصوص مواقع کا محتاج اور غلام بن گیا۔ اگر کسی جگہ یہ مشینی لوازم نہ ہوں تو انسان بیکار محض ہے۔ گویا وہ شہروں میں مشینی قیود کے ساتھ تو کارآمد ہے۔ لیکن یہاں میں مطلقاً بیکار جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مشینی ذہنیت انسان کو اپنا ہیج اور نیکم بنا کر اسکی تمام قدریں کو بے پتیل کو سونپ دیتی ہے جیسا کہ اُس کے بالمقابل قدیم طرز کی صنعت و حرفت اور دستکاری کی ذہنیت انسان کو ہاکمال بنا کر خود اُس کی قدریں اُسی میں جگا دیتی ہے۔ پہلی ذہنیت کو ماتحت انسان اپنی ذات سے عاری اور بے ہنر ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری کے ماتحت سب کچھ انسان ہی میں مہیا نکلتا ہے۔ پہلی ذہنیت سے انسان کو بے لکڑی کا آلہ کار بنتا ہے اور

دوسری کے ماتحت خود لوہا لکڑی اُس کا آلہ کار اور تختہ مشق ثابت ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر اس حقیقت کو بول سمجھو کہ قدیم ذہنیت خود انسان کی عظمت و شان قائم کرتی ہے اور جدید اُسے گرا کر اُس پر اُسی کی خادوم اشیاء کو غالب دکھلاتی ہے۔ جدید ذہنیت کے مطابق وہ انسان کہ ایک لوہا پیتل ہی نہیں سارا عالم اس کا دست نگر اُسی کے لئے پیدا ہوا اور اُسی کے رحم و کرم پر زندہ تھا۔ آج وہی انسان لوہے لکڑی کے رحم و کرم پر زندہ ہے اگر مشنری نہ ہو تو سرسبز السیر سواریاں نہوں۔ زود اطلاع آلات خبر رسانی نہوں یاد دوسرے تقریبی اسباب تمدن نہ رہیں تو اُس کی زندگی وہاں اور وہ خود کُشی کیلئے تیار ہو جا چنانچہ یورپ کے اخبارات میں بکثرت خود کُشی کی اطلاعات شائع ہوتی رہتی ہیں جو اکثر انہی وجوہ کی ماتحت عمل میں آتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ کے بعض اعداد و شمار ہم نے صفحہ ۱۰۰ پر پیش کئے ہیں۔

حالانکہ حقیقی انسان تو وہ تھا کہ اگر ساری دنیا اور مادیات کے سائے یہ تفریحی بلکہ ضروری سامان بھی اُسے چھوڑ دیں اور جنگل کی ایک پہاڑی خلوت گاہ سے زائد اُس کے پاس کچھ نہ بچے تب بھی نہ اُس کی عیش میں قرق آئے اور نہ اُس کے باکمال ہونے میں کوئی ادنیٰ غفلت راہ پاسکے۔ وہ سامانوں کا محتاج نہو بلکہ سامان اُس کے اندرونی طاقت سے وہیں پیدا اور مہیا ہو جائیں بہر حال عیسائی اقوام نے اپنی صورت پسندانہ ذہنیت کے ماتحت اپنی غلامی اور محتاجگی کی زنجیریں مضبوط کر لیں۔ اور قدرتی اُہور باقظری سامانوں کو چھوڑ کر اگر انہوں نے اپنی صنعت میں غلو کیا تو اُس سے اُن کی انسانیت میں کوئی ترقی نہیں ہوتی بلکہ حقیقتاً بے بسی محتاجگی اور ایک مملکت تنزل و زوال کی لائن پر اُن کی گاڑی چل پڑی جو دوڑ رہی ہے اور ہلاکت کو

کنارہ سے مترب ہو چکی ہے۔

اُمّت مسیحہ عاقل نہیں | پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جس طرح صورت تک پہنچنے کا ذریعہ آنکھ ہے اُسی
بلکہ ایک غبی قوم ہے | طرح حقیقت تک پہنچنے کا راستہ عقل ہے پس جو نسبت صورت و

حقیقت میں ہے وہی اُن کے طرق وصول یعنی آنکھ اور عقل میں بھی ہونی چاہئے پس جس طرح
صورت حقیقت کا وسیلہ اور خادم ہوتی ہے اور جس طرح کہ محسوسات (یعنی صورت و اجسام) معقولات
تک پہنچنے کے وسائل و ذرائع ہیں اُسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ آنکھ ناک وغیرہ جو محسوسات کا ادراک کرتے
ہیں عقل کے خدام ہیں یہ جو کچھ جہان رنگ و بو میں سے بٹور کر لاتے ہیں عقل اُس میں سے اپنا
حصہ نکال لیتی ہے اور محسوس جزئیات میں سے معقول کلیات مستنبط کر لیتی ہے بشرطیکہ
اُسے مصروف عمل کیا جائے۔ اس لئے حقائق کو چھوڑ کر جو قوم صورت و اشکال میں پھنس چکی ہو اُس کے
لئے یہ کہنا حقیقت کے خلاف نہوگا کہ وہ آنکھوں کے بھر دسے عقل سے کنارہ کش ہو گئی ہے اور بصارت
کے عشق میں مبتلا ہو کر بصیرت سے بے بہرہ ہو چکی ہے۔ پس ایسی قوم کو جو کسی باب میں بھی
حقیقت تک نہ پہنچے بلکہ صورتوں ہی کو ہمرنگ حقیقت دکھلا دکھلا کر گندم سُجا جو فروشی کرتی رہے،
عاقل تو نہیں کہا جائیگا مگر عیارِ شاطر اور چالاک ضرور کہا جائیگا جسے عقل کا کوئی شمع نہ ملا ہو اور
اصول اخبات و حُجج اُسکا امتیازی وصف قرار پا چکا ہو کیونکہ عقل حقیقت تک پہنچاتی ہے اور
چالاک صورت فریبوں میں الجھا کر ناکام بنا دیتی ہے اس لئے عورتوں کو شریعت کی نصوص نے
ایک طرف تو ناقص العقل کہا۔ کیونکہ وہ حقائق کلیہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور دوسری
طرف انہیں کو چالاک میں کابل کہا گیا جیسا کہ آیت قرآنی (وَ اِنَّ کَیْنَکُمْ لَکُنَّ عَظِیْمًا) سے ظاہر ہے۔

کیونکہ اُن کی ہر ایک چیز ذات ہو یا صفات نظر قریب ہوتی ہے اُن کے اقوال تبلیہیں آمینر ہوتے ہیں اور اُن کے بیانات کا اُتار پڑھاؤ بڑے بڑے کابل عقل مردوں کو دھوکہ میں ڈالکر اُن کی عقلیں اُچک لیتا ہے پس اسی طرح اُمت سیچھے میں صورت پسندیوں اور نظر قریبیوں کی بدولت چالاکوں اور شاطرانہ عیاریوں کے جذبات تو افراط کے ساتھ موجزن نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت افرور عقل اور دانش کا کوئی نشان نہ لیکگا۔

شاید کسی کو دھوکا ہو کہ جس قوم کے دست و بازو کی بدولت نہایت ہی عجیب و غریب ایجادات اور مادی اختراعات نے جنم لیا اور جس کے نظر قریب تمدنی وسائل نے دُنیا کو عجز حیرت بنا دیا ہے کیا اُس قوم کو بے عقل اور بلیہ کہنا خود عقل ہی کے ساتھ انتہائی دشمنی اور تعصب کی نازیبا مثال نہیں ہے؟ کیا حماقت و بخلادت کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ایسے کارنامے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان ایجادات یا مادی اختراعات کی بنا عقل پر نہیں بلکہ علمِ سیم اور سعی دائم پر ہے ایک صنّاع یا دستکار جب کہ اپنی صنعت و حرفت میں رات دن لگا رہے اور سلیقہ و فکر کے ساتھ اپنا کام مسلسل جاری رکھے تو لازمی ہے کہ دورانِ عمل میں متعدد نئے نئے گوشہ ہائے عمل اس کے سامنے آتے رہیں گے اور جس قدر وہ اُن گوشوں کو اپنے اصلاحی عمل سے پُر کرتا رہیگا اسی قدر یہ صنعت مکمل ہو کر اپنی آخری مہذب صورت میں نمایا ہوتی رہے گی۔ اور اُسی کے ساتھ اور دوسرے نئے نئے مصنوعات کی طرف بھی ذہن منتقل ہوتا رہیگا۔ کسی صنّاع کو آغاز صنعت ہی میں اُس کی آخری مہذب صورت کا ہرگز کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ یہ فرض کیا جائے کہ اُس نے اپنی عقل و دولندیشی سے پہلے ہی کسی ایجاد یا صنعت کا خاکہ مکمل کر لیا تھا۔ اور

اُسی کو مطابق اُس نے علم راہِ مذکا آغاز کر دیا بلکہ عمل کے دوران میں صرف تجربات ہی سنئے گوشوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پس صنائع کی تکمیل عملی تجربہ کرتا ہے نہ کہ عقل اس لئے ایک صنایع جو جاہل یا کم عقل بھی ہو چند سال کے بعد اپنی صنعت کو بہترین صورت میں پیش کر دیتا ہے مگر عقل کے درجہ میں وہ اتنا ہی بلید اور نظریات میں اتنا ہی کم سمجھ بدستور باقی رہتا ہے۔ بلکہ یہاں اگر عقل کی ضرورت بھی ہے تو مابقی کے سلسلہ میں ہے کہ صفت کے سابق نقائص کے سمجھنے میں مدد دے نہ کہ مستقبل میں کہ صنایع کو دور بین یا دور اندیش کہا جاسکے پس عقل اگر کسی درجہ میں شمار ہوتی بھی ہے تو عمل اور تجربات کے تابع ہو کر نہ کہ عمل اور صنعت پر سابق اور مقدم ہو کر مثلاً ریل اگر ایجاد ہوئی ہے تو نہ اس صورت سے کہ موجد نے پہلے اپنی عقل سے اس صنعت کی ہیئت کذائی کا تخیل قائم کیا اور اُس کے مطابق ایجادی عمل شروع کر دیا۔ نہیں بلکہ جوش مارتی ہوئی ہنڈیا کا ڈھکن بار بار اٹھنے سے بھاپ کی طاقت کا اندازہ ہوا اور اُس سے ذہن منتقل ہو گیا کہ اگر اسٹیم کو بند کر کے چھوڑا جائے تو وہ ہر سامنے کی چیز کو اپنی بے پناہ طاقت سے دھکیل کر آگے بڑھا دے گی اس اصول پر پیٹوں کے حرکت میں لاسنے کی صورت پیدا کر لی گئی پھر اُس کو گاڑی کی شکل میں لایا گیا۔ پھر انجنوں کی ہیئت کذائی کی طرف رفتہ رفتہ ذہن منتقل ہوا اور آخر کار پیہم تجربات سے انجن اپنی موجودہ ترقی یافتہ صورت میں نمودار ہو گیا پھر یہاں عقل نے حقیقت بھی کام کیا عمل کے تابع ہو کر کیا نہ یہ کہ عمل تابع عقل ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ اس لئے نتیجہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان مادی صنائع و ایجادات کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ تجربہ اور عمل پیہم پر ہے۔ چنانچہ شاہدہ ہے کہ عموماً دستکار اور صنایع دہی لوگ زیادہ تر ہیں جن کا دماغ نہ علمی ہے نہ نظری

کہ جس سے عقلیات میں کوئی موشگافی کر سکیں جب ان کے سامنے عقلیات کی باریکیاں آتی ہیں تو وہ مبہوت و حیران نظر آنے لگتے ہیں اور جب صنعت و حرمت کا کوئی عمل آتا ہے تو بایک سو یا ایک ہندکاری میں وہ ایسی فاقہ المثل نظیریں پیش کر دیتے ہیں کہ وانا بھی انگشت بندہاں پہنچا رہی ہیں۔ بہر حال صنایعوں اور دستکاروں کا میدانِ کارِ عمل ہے نہ کہ عقل و دور اندیشی اور فاقوں کا میدانِ کارِ خود عقل ہے۔ اور عمل اُس کے تابع ہے اس لئے یہ کہنا بیدار انصاف نہیں ہے کہ جس صنّاع قوم نے محض صنعت و حرمت میں ایسا ہی حصہ نہیں لیا کہ علم و عقل کو اس کے تابع بنا لیا ہو بلکہ اس طرح حصہ لیا کہ تصویری صنعت مقصود اصلی ٹھہرا کر اپنی مضمونیت ہی کو فنا کر دیا ہو جو عاجل پر فریقہ ہو کر عاجل کو مکسوہ بٹھٹی ہو اور جس نے صورتوں میں پھنس کر حقیقت کا مطالعہ عبث سمجھ لیا ہو ایسی قوم بلاشبہ عقل کے کوچہ سے نابلد اور بے عقلی میں ضرب المثل ہوگی اور کسی طرح بھی اُسے دانشمند اقوام میں شمار نہ کیا جاسکے گا۔

غرض اُمتِ نصرانیہ کی صورت پسندی بلکہ صورت پرستیوں نے علمی لائن میں تو اُسے علمِ حقیقت سے محروم کر کے بجائے علمِ دوست ہونے کے حسِ پسند بنادیا اور علم کے اُس تنگ دائرہ میں مقید و محدود کر دیا جس میں بہائم کی بھی رسائی ہے کہ وہ بھی جتنی اور اک سو محروم نہیں کئے گئے۔ ادھر عمل کی لائن میں تصنع اور بناوٹ کے جراثیم اُس میں پیدا کر دئے کہ وہ قدرتی اشیاء کی اصلاح بھی اپنی ساخت سے کر دینے پر تل گئی اور اس طرح حقائق اور حقیقہ الحقائق سے علما و علماء اُسے بعد بلکہ تفریبا ہو گیا گویا جس مقصد کو انبیاء الیکر آئے تھے کہ انسان مخلوقاتی دائروں سے اُپر ہو کر خالق کی معرفت کا دم بھرے ٹھیک اُس کے بالمقابل

یہ صورت پرست اُمت محروم معرفت بکر خالص مخلوقاتِ دائرہ اور اُس میں بھی مجردات سے بعید ہو کر عنصریاتی مخلوق کی صورتوں اور الوان کے دلدل میں ایسی پھنسی اور پھرائی ہیں کہ بھی تو اس مدجہ پر آکر رُک کی کہ صورتوں میں بھی اُسے تصویر اور اپنی ساخت کی صورت آرائیوں کے سوا قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ گویا خالق تک تو کیا پہنچتی مخلوق کے بھی کسی اُونچے معیار تک بلند نہ ہو سکی۔

اُمتِ مجذوبہ پر عذابِ الہی بھی تصویری اور ایجادِ رنگ میں ہی آتا ہے اور تنبیہی عذاب بھی آتے ہیں تو اسی تصویری اور ایجادِ رنگ

میں اور یہی صورتیں بجائے راحت ہونے کے عذاب کے وقت باعثِ کلفت و اذیت بنا دی جاتی ہیں۔ کہیں ریلیں اڑائیں اور سینکڑوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کہیں موٹروں کی ٹکر ہو گئی اور بسوں ختم ہو گئے۔ کہیں بجلی کا تار ٹوٹ گیا اور اُس نے کتنوں ہی کو فنا کے گھاٹ اُتار دیا۔ کہیں گرنٹ آگیا اور اُس نے کتنوں ہی کی رُوح کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ کہیں بارود کے میگزین کو آگ چھو گئی اور مکانِ سمیت سینکڑوں اڑ گئے۔ کہیں بم بھٹا اور بیسوں مجروح ہو گئے۔ کہیں گیس بھینکا گیا اور ہزاروں ٹھہلس گئے۔ کہیں ہوائی طیارے اڑتے ہوئے گر پڑے اور کتنوں ہی کو لے مرے پھر کتنے ہی ہلکے آلات جنگ محض اس لئے ایجاد کئے گئے ہیں کہ انسان اپنی ہی بھرپوری آبادیوں کو نہایت آسانی سے ختم کر سکے تبیں من کے گولے پھینکنے والی توپیں میلوں مارنے والی رائفلیں و بالکلیٹر انسانی جھٹوں کو ختم کرنے والی مشین گنیں ہزاروں ٹن وزنی جہازوں کو ایک منٹ میں غرق کر دینے والی آبدوز کشتیاں وغیرہ وہ عذاباتِ الہیہ ہیں جو مدعی انسانوں ہی کے

ہاتھ سے ہیرا کر اگر انہیں کے سروں پر مسلط کر دئے جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی جہلک بجاوات کے سبب اپنے ہی ہاتھوں اپنے کیفر و کردار کو پہنچا دئے جاتے ہیں۔

بہر حال ہمارا وہ مدعا کافی روشنی میں آگیا کہ ہر امت کی ذہنیت اپنے مربی اول کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے عیسائی اقوام کی ذہنیت بھی قومی حیثیت سے اس مادی ایجاد و اختراع اور ان صورت پسندیوں میں بارگاہ عیسوی کی تصویری ذہنیت کا پرتوا اور ثمرہ ہے لیکن انہوں نے اس ذہنیت کو جو اپنی حدود میں رہ کر ایک کمال ہے، صحیح مصروف اور حدود میں استعمال نہیں کیا اس لئے وہ ذہنیت بجائے کمال و ہنر بننے کے اُن کیلئے شوم اور نحوست ہو گئی اور اگر اس تصویری اور ایجاد ذہنیت میں معرفت عیسوی اور انجیلی نظام بھی شامل رہتا تو وہ اپنی قدرتی تلخ خیر پر ضرور پہنچا دیتی۔

امت مسلمہ علی امت ہے	اُمم واقوام کی اُن شئون کو پیش نظر رکھ کر دنیا کی اس آخری قوم اور
جس پر علم و حکمت کا غلبہ ہے	خیر الائمم امت اسلامیہ کو لیجئے تو محسوس ہو گا کہ اُس کی ذہنیت

بھی اپنے مربی عظیم حضرت اعلم الاولین والاخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کا ایک ظل اور پرتوا ہونے کی وجہ سے خالص علمی ذہنیت ہے کہ خود آپ کی غالب شان علم و ادراک اور بصیرت و معرفت تھی جس قوم کا دستور لعل قرآن جیسی جامع اور تیدیانہ لکلی شے کتاب ہو کیسے ممکن ہے کہ اس کی ذہنیت علم میں غرق نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ظہور علم کے آلات وہی ہیں۔

زبان اور قلم سوا ان دونوں کے لحاظ سے اس امت نے جن نادار اور غیبی علوم کا افشاء کیا ہے ہم مشاہدہ کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ علمی امت علمی کمالات میں اُمم سابقہ سے منزوں آگے بھی ہے

اور فائق بھی۔ اس اُمت کے خطبے۔ تقریریں شعلہ بیانی اور دیار وانی اسدِ جہو کہ صرف خود ہی کلام نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی بولنا سکھلا دیا۔ گونگوں کو خطیب بنا دیا بے زبانوں کو زبان آوری پر قادر کر دیا حالی نے خوب ہی کہا ہے ۔

عرب کی جو دیکھی وہ آتش بیانی	سُنی بر محل اُن کی شیوا بیانی
وہ اشعار کی دل میں یشہ دوانی	وہ خطبوں کی مانند دیار وانی
سلیقہ کسی کو نہ تھا مدح و ذم کا	نہ ڈھب یا د تھا شرح شادی و غم کا
نہ انداز تلقین و عظ و حکم کا	خزانہ تھا د فوں باں اور سلم کا
وہ جادو کے جلے وہ فقرے فنون کے	تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے
نواں بیاں اُن سے سیکھیں سرب نے	زباں کھول دی سب کی نطق عرب نے

تصنیف کے میدان میں قلم کو دیکھو تو کثرت تصانیف (بقول زر قانی صاحب ہواہب) اس اُمت کی خصوصیت ہے۔ کتب خانے آباد ہی اُن کی تصانیف سے ہیں کسی علم

اور فن کو نہ چھوڑا کہ انہیں بے شمار ذخیرے جمع نہ کئے ہوں۔ خلافت عباسیہ کے دور میں عراق کے عظیم الشان کتب خانے خلافت اندلس میں اسپین کے کتنے ہی لکھے۔ حجاز و روم کی لائبریریوں مصر کے بے شمار ذخیرے۔ ہندوستان کے ہزار ہا کتب خانے اور دوسرے محروسہ ہائے اسلام کے سینکڑوں علمی خزانے باوجودیکہ تباہ بھی ہوئے۔ دشمنوں کے ہتھے بھی چڑھے۔ جلائے بھی گئے۔ کمر وڑھا لکھائیں کپڑوں کی نذر بھی ہوئیں عیسائی حکومتوں نے اپنی پوری طاقتوں سے پچاس چاس برس کی مدت اُن کے مٹانے اور نذر آتش کرانے میں صرف بھی کی (جیسا کہ اندلس میں ہوا) قدرتِ ستار

میں بغداد کا علمی ذخیرہ دجلہ میں ہی بہایا گیا جس سے کئی دن اس کا پانی رُکارا ہوا اور جب چلا تو گاڑھی
 روشنائی بن گیا اور جہینوں دواتوں میں استعمال کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن اسپر بھی جو ذخیرے
 آج موجود ہیں اور اب بھی علماء اسلام کی جانکاہیوں سے جو ہزار ہا تصانیف منصفہ شہور پر آتی
 جا رہی ہیں وہ اس مقدار میں ہیں کہ یورپ و ایشیا کے مطابع چھاپتے چھاپتے تھک گئے مگر
 کی سلطنت طبع کرنی کرنی تنگ آ گئی ہے مگر ابھی مصنفات کا عشرِ عشر بھی پریس کے میدان
 میں نہیں پہنچ سکا ہے۔

”بمیرِ دانش مستقی و دریا ہچاں باقی“

آج کل کی ہزار ہا مطبوعہ کتب میں غیر مطبوعہ کتب کے حوالے ملتے ہیں جن کا کہیں پتہ نشان
 نہیں۔ سائنس کی کتب میں کتنی ہی حسرتوں کا اسپر اظہار ملتا ہے کہ فلاں فلاں تصانیف کا
 ہمارے مطالعہ میں آسکتیں یا یورپ کے موجودہ کتب خانوں۔ بالخصوص جرمنی کے میلوں میں کھیلے
 ہوئے کتب خانے میں کثیر حصہ اسلامی مصنفات ہی کا ہے جس میں علاوہ شرعی علوم کو علمِ معاشیات
 علمِ طبیعیات و حیاتیات علمِ الکیمیا علمِ النبات۔ علمِ الحيوانات۔ علمِ طبقات الارض اور سائنس
 وغیرہ کی بھی بے شمار کتابیں ہیں جن سے آج کل مالک و حقدار محروم ہیں عہدِ حاضر کی اکتفا یافتہ
 قومیں اُن پر مسلط ہو کر اُن سے استفادہ کر رہی ہیں اور بہت ممکن ہے کہ اُن سے حاصل کردہ معلومات
 کو وہ اپنی ہی کاوش طبع کا نتیجہ دکھلا کر دنیا سے خراجِ تحسین وصول کر رہی ہوں۔

اُمّتِ مسلمہ کا اختراعِ فنونِ علوم پھر ہی نہیں کہ قوم کی ہمت صرف علومِ مختلفہ میں تصنیفِ تالیف
 ناک محدود رہ گئی ہو نہیں بلکہ مستقلاً خود علوم و فنون بھی پیدا کر کے اور نہ اختراعی طور پر بلکہ قرآنِ کریم

سے مستنباط کر کے تصنیفوں کے میدان بھی استوار کر لئے مسلمانوں نے اپنی مقدس علمی کتاب کے تحفظ کیلئے جو حقیقتاً علم الہی کا تحفظ تھا سب سے پہلے اُس کے رسوم و نقوش کی حفاظت ضروری سمجھی کہ اُنہی سے الفاظ تک رسائی ہوتی تھی۔ اور کتابتِ قرآن کے سلسلہ میں علم رسم الخط کی بنیاد ڈالی تاکہ رسم کتابت میں کوئی ادنیٰ اُحد اشیا یا اختراع راہ نہ پاسکے۔ پھر طریقِ ادار اور تجویز و تلاوت کے لئے علم التجوید مدون ہوا پھر قرابتیں چونکہ مختلف تھیں اور ہر ایک مقبول تھی اس لئے ہمیں سے علم وجوہ القراءۃ نکلا۔ معانی کے دائرہ میں آیات قرآنی کی تشریح اور مراد الہی کے واضح کرنے کی ضرورت تھی تو علم التفسیر کا آغاز ہوا۔ پھر قرآن کے عربی ہونے کے سبب تفسیر میں عربیت کی ضرورت تھی تو علم الادب کی بنیاد پڑی۔ پھر علم ادب کے لئے لغت، محاورات، قواعدِ زبان، بلاغت اور قوانین فصاحت کی تشریحات لازمی تھیں تو تقریباً بارہ علوم علیحدہ علیحدہ مدون کئے گئے یعنی علم لغت، نحو، صرف، انشاء، معانی، بیان، بدیع۔ ضرب الامثال وغیرہ۔ پھر تفسیر قرآن کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اقوالِ مغیرہ کی ضرورت تھی جو قرآن کی اصل تفسیر تھی تو علم الحدیث کی بنیاد پڑی روایات حدیث کو پرکھنے کیلئے ایسے قوانین و اصطلاحات کی ضرورت تھی جن کے ذریعہ فن حدیث کو صحیح و سقیم میں باہم امتیاز کیا جاسکے تو بیان سے علم اصول الحدیث کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ادھر روایات میں راویوں کے ثقہ و غیر ثقہ ہونے اور اُن کی تابعی حیثیت معلوم رہنے کی ضرورت آپڑی کہ حدیث کی صحت و سقم کا بڑی حد تک رُواۃ کی دیانت و عدالت سے بھی تعلق تھا تو ہمیں سیرِ علم اسماء الرجال نکلا پھر راویوں پر تنقید اور جرح و قدح کرنے کیلئے کسی نہ کسی معیار کی حاجت تھی جس سے اُن کے

رد و قبول کا فیصلہ کیا جائے تو اُس کے لئے علم الجرح والتعديل کی بنیاد رکھی گئی اور اس طرح فن حدیث اُج کمال پر پہنچا۔ پھر تمام احکام شریعت قرآن و سنت میں اسی طرح مُنتجج او پلٹے ہوئے تھے جس طرح شاخیں بیج میں مخفی ہوتی ہیں اُن کو نکال کر باب وار الگ الگ رکھنے کی ضرورت تھی تو یہاں سے علم الفقہ نکلا۔ پھر استخراج احکام کے لئے قوانین استخراج لازمی تھے تو یہیں سے علم اصول الفقہ کی عمارت کھڑی ہوئی اور پھر قوانین کے ذریعہ استنباط احکام کرنے میں چونکہ اُراء و قیاسات کا مخالف بھی ممکن تھا جس کے قبول و مردود ہونے کے لئے ایک قانون کی ضرورت تھی تو علم الجرح و الخلاف کی تدوین ہوئی اور ہر دین کی بنیاد اُس کے عقائد تھے اور اُنہی پر معاندوں کے فلسفیانہ حلوں کے خطرات تھے تو علم الکلام مدون ہوا۔ قرآن نے اقوامِ عالم کے دُلائل اور عالم کے حوادث کا باب رکھا تھا اُس کی تفصیل کیلئے علم التاریخ قائم ہوا۔ پھر وقائع و احوال میں ذیلی اور ضمنی حالات کو چھوڑ کر ایک حصہ عمود واقعات کا تھا جس پر نتائج کا مدار تھا اور اسی کو قرآن نے اختیار کیا تھا اُس کو شخص کرنے کیلئے قواعد کی ضرورت تھی تو اُس کیلئے علم اُصول القصص مرتب کیا گیا پھر قرآن نے زمین اور اُس کی مختلف پیداوار جمادات و نباتات کے اسرار و احوال پر اُصولاً مطلع کیا تھا تو اسی سے علم طبقات الارض نکلا اور پھر زمین کی مختلف شانوں اور قطعات کی نیرنگیوں سے جب اقالیم کی تقسیم کی گئی تو یہیں سے علم جغرافیہ ہو پیدا ہوا۔

پھر انہی جمادات و نباتات و غیرہ کے طریق استعمال اور لین دین کے طرز و انداز سے جنگی حدود و قرآن نے قائم کر دی ہیں "علم المعیشۃ کی بنیاد پڑی پھر اس کتاب اللہ کی بیان کردہ حیوانی

اور انسانی ساخت اور اُس کی مادی اور روحانی خلقت اور مقتضیات مزاج وغیرہ کی تفصیلات سے علم النفس کی بنیاد پڑی اور پھر نفس کی صلاح اور ذائل اخلاق کی تعدیل کے سلسلہ میں جو قرآن کا ایک خاص موضوع ہے علم التصوّف پیدا ہوا تذکیر و نصیحت کے موثر پیرائے جمع ہو کر علم الوعظ کی بنیاد پڑی پھر نفس انسانی کی موت پر ترکہ اور سهام میراث تقسیم کرنے کی تفصیلات کو ایک جگہ مدقن کیا گیا تو علم الفرائض کی بنیاد پڑی اور ان حصوں کی تقسیم میں چونکہ حساب کا دخل لازمی تھا تو علم الحساب کو اوج کمال پر پہنچایا گیا اور علم جبر و مقاباہ کی بنیاد ڈالی گئی غرض پیدائش سے لیکر موت تک مادی و روحانی زندگی کے شعبوں کے لئے عمل کے جس قدر موضوع بھی قرآن نے قائم کئے تھے اُمت نے قرآنی سمندر میں سے علمی انداز نکال کر انہیں جدا جدا علوم و فنون کی صورت میں قائم کیا ہر فن کے اصول و قواعد منضبط کئے مبادی اور مقاصد کی تنقیح کی مسائل میں طبعی ترتیبیں قائم کر کے انہیں سہل الوصول بنایا۔ مباحث فن کو ابواب و فصول پر تقسیم کر کے سہل الماخذ کیا اور علم کے سلسلہ میں ان علوم و فنون سے اپنی سماوی کتاب کی وہ محیر العقول خدمت انجام دی کہ دنیا کی سابقہ اور موجودہ اقوام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ہر ایک قوم علم کی ان عجیب و غریب تنقیحات سے عاجز و درماندہ رہ کر بالآخر مسلمانوں ہی کی خوردہ چینی پر مجبور ہوئی۔

پھر ان سینکڑوں علوم کی خدمت اور انہیں اوج کمال پر پہنچانے کے لئے بھی اُمت نے اپنے خاص سلیقہ سے (جو اُس کی علمی ذہنیت کا ثمرہ تھا) تقسیم عمل سے کام لیا ہر فن کے لئے ایک ایک مستقل طبقہ طرّا ہو گیا جس نے اُس فن کی حفاظت و صیانت اور ترقی کیلئے

اپنی عمریں وقف کر دیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو حفاظ نے طریق ادا کو قرار دے رسم الخط کو کتبہ نے فصاحت و بلاغت کو اُدبار نے معانی کو مفسرین نے فروعیات احکام کو فقہانے قواعد فقہ کو اصولیوں نے اصول عقائد کو متکلمین نے محتاجات کو مناظروں نے کائنات کو فلاسفہ اسلام نے اخلاق کو صوفیاء نے حقائق کو حکماء اسلام نے قصص کو مؤرخین نے ہجر و امثال کو داعظوں نے سبھا لا اور ہر ایک فن میں بے شمار کتابوں کے ذخیرے فراہم کر دیے جنکا شمار آج مورخوں کے حیطہ اختیار سے خارج ہے حتیٰ کہ محض قرآنی علوم اور اُن کے مُرتب شدہ ذخیروں کی شمار تہلکانیکے لئے ایک مستقل فن علم الاسامی و الفنون کے نام سے وضع ہوا جس میں کتنی ہی تصانیف ہوئیں جیسے کشف الظنون وغیرہ اور ہر علمی طبقات اور اُن کے نامور مُصنّفین کے سوانح و تراجم کا پتہ دینے کے لئے ایک مستقل علم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام علم طبقات رکھا گیا اور اُس میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ جیسے طبقات الشافعیہ۔ طبقات ابن سعد۔ طبقات حنابلہ۔ طبقات الحنفیہ وغیرہ۔ پھر یہ تو وہ اُمول علوم ہیں جنہوں نے مستقل صورتیں پیدا کر لیں ورنہ ذہنی اور فروعی فنوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو اس اُمت سے وقتاً فوقتاً نمایاں ہوئے اور دُنیا کے لئے علمی سیرابیوں کا بے نظیر ذریعہ ثابت ہوئے۔ حالی نے خوب کہا ہے۔

غرض فن ہیں جو مایہ دین و دولت طبعی الہی ریاضی و حکمت
طب اور کیمیا ہندسہ اور ہیکت سیاست تجارت عمارت فلاح

لگاؤ گے کھوج اُن کا جا کر جہاں تم
نشاں اُن کے قدموں کا پاؤگو داں تم

اسلامی مصنفوں کے طبقات | پھر یہ ایسے عظیم الشان علمی کارنامے جماعتوں یا حکومتوں کے رہیں منت
 نہیں بلکہ امت نے ایسے ایسے افراد و احاد علماء بے شمار پیدا کئے جن میں سے ایک ایک عالم
 اپنی وسعت علم کے لحاظ سے ایک ایک امت کی برابر ثابت ہوا۔ اور اُس کی تنہا شخصیت نے
 وہ کچھ کر دکھلایا جو عادتاً جاغزین ملکر بھی نہیں دکھلا سکتیں۔ ابن کثیر تارخ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آدم
 علیہ السلام سے شروع کر کے اپنے زمانے تک کے وقائع بارہ جلدوں میں محدثانہ طرز پر قلمبند کر جاتے
 ہیں۔ امام محمد قید خانے کے کنوئیں میں مہوس رہ کر اوپر سے سننے والے شاگردوں کو فقہ کا املا کرتے ہیں
 تو تین جلدوں میں بسوٹ لکھا دیتے ہیں۔ ابن جریر طبری قرآن کریم کی تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں تو اسی
 جلدوں میں قلمبرداشتہ لکھ جاتے ہیں۔ یعقوب ابن شیبہ بصری جب اپنی سند تصنیف
 کرتے ہیں تو صرف ایک کتاب کی تکمیل کا اندازہ دیتے ہیں جو جلدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ چالیس کتاب
 بیٹھتے ہیں اور ایک مصنف کی صرف ایک تصنیف کی کتابت کرتے ہیں۔

پھر یہ صرف ایک ایک ہی کتاب کی اتنی اتنی مجلدات ہیں۔ ایسی ایسی کتابیں جو مجلدات پر
 مشتمل ہوں یہ نہیں کہ علماء نے ایک دو ہی تک لکھی ہوں بلکہ ایک ایک عالم کی تصانیف کا عدد
 دہائیوں اور سینکڑوں سے بھی متجاوز ہے۔ مثلاً شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنی تصانیف
 کی فہرست خود اپنے ہی ایک رسالہ شذرات الذہب میں پانچ سو تک شمار کرائی ہے۔ ابن تیمیہ
 اٹھتے ہیں تو بڑی بڑی پُر مغز علمی تصانیف کا عدد پانچ سو سے اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ ابن جریر
 طبری کی وفات کے بعد لکھائی کی روشنائی کا حساب کرتے پر اندازہ کیا گیا کہ ایک ہزار رطل۔
 (روشنائی کتابت علوم اور تصنیف میں صرف ہوئی ہے۔ اور ایسے علماء کی)

تعداد تو شمار سے باہر ہے جنہوں نے کتنی ہی دہائیاں تصنیف کر کے بطور یادگار دنیا میں چھوڑی ہیں۔
 غرض ایک ایک جبر امت اٹھتا ہے اور دہائیوں سے متجاوز ہو کر سینکڑوں اور سینکڑوں
 گذر کر ہزاروں تک اپنی تصانیف کا عدد پہنچا دیتا ہے۔ اور الحمد للہ کہ آج تک بھی امت ایسے
 آحاد و افراد سے خالی نہیں ہے۔ آج ہی کے انحطاط پذیر دور میں جامعہ دیوبند کے مایہ ناز فخر
 حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی متعنا اللہ بطول بقائہ کو دیکھ لو کہ تین چالیس برس
 کے عرصہ میں علوم کے سینکڑوں قابل قدر سیفے مرتب کر دیے جن کی مختلف علوم و فنون کی
 مختلف اللغات نظم و نثر تصانیف کا عدد آٹھ سو سے متجاوز ہو چکا ہے اور جن میں وہ ضخیم ضخیم
 کتابیں بھی شامل ہیں جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اور الحمد للہ کہ ہنوز سلسلہ تصنیف جاری ہے
 اگر علم کی اس تصنیفی لائن کا جو امت مسلمہ نے اگر سچائی اسلام سے ادھر کوئی رجوع نہیں بلکہ اتنا تو
 پھر کس طرح اس بارہ میں امت مرحومہ کو بیکٹائے زمانہ اور فرد فرید تسلیم نہ کیا جائے؟ واقعہ
 یہی ہے کہ کوئی قوم بھی اپنے گھر کی کتب یا تعلیمات سے ان غامض اور جامع علوم اور علم کے
 ایسے جامع اور پاکیزہ عنوانوں کا پتہ نہیں دے سکتی جن کا اس امت نے پتہ دیا ہے۔ بلکہ اگر
 زبان و قلم کے میدان میں آج کسی غیر نے قدم بھی رکھا ہے تو وہ اُسی نقش قدم پر چلنے کے لئے مجبور
 ہوا ہے۔ جو علمائے اسلام ڈال گئے تھے۔ اور اس لئے جس غیر کی کتاب میں بھی کوئی
 علمی ترتیب اور حکمت کی تالیف نظر پڑتی ہے یا بعینہ ان کی نقل ہوتی ہے یا سرکہ اور یا ان
 سے فیض یافتہ ذہنیت کا ثمرہ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ علمی میں بارگاہ

ہوئے اور آپ کی شان غالبِ علم و حکمت تھی اسی طرح آپ کے طفیل اور برکت اقدام سے یہ اُمت بھی علی بارگاہ سے فیضیاب ہوئی اور علی اُمتِ نبگئی ہاں پھر چونکہ علم ہی معانی و حقائق کھولتا اور ستور و غائب ماہیتوں کو منکشف کر دیتا ہے اس لئے اُمتِ میلہ ایک حقیقت دوست اور باطن پسند اُمت ثابت ہوتی ہے جس کے یہاں صورتوں کی وقعت کے بجائے صرف حقائق اور معانی ہی کو مقبولیت حاصل ہے۔

عصاۃِ مسلمین پر عذاب الہی بھی علی | شاید یہی وجہ ہے کہ اُمتِ سابقہ کے دظہرے کے موافق اگر موسوی ہی نوعیت لئے ہوئے آتا ہے | اُمت کے گنہگاروں پر شانِ تقلید سے عذابات آئے اور عیسوی

اُمت کے عاصیوں کو شانِ تصویر و ایجاد کے راستہ سے سزائیں بھگتنی پڑیں جیسا کہ واضح ہو چکا ہے اسی طرح اس علی اُمت پر بھی اگر معاصی کے سبب مصائب و فتن کا دروازہ کھل سکتا تھا تو وہ زیادہ تر علم ہی کی لائن پر کھلنا چاہئے تھا کہ اُمت کی شان غالب ہی علم ہے جس کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ علم کا سب سے بڑا فتنہ جو ایک عالم کے حق میں زیادہ سے زیادہ مُصیبتِ عذاب بن سکتا ہے۔ شبہات کا فتنہ ہے کہ اہل منکشف نہواراد ہام و ظنون علم کی صورت اختیار کر لیں جس سے ایک انسان اہل حقیقت سے بعید ہو کر خلافِ حقیقت ایک نیا راستہ اختیار کر لے اور ظاہر ہے کہ ہر نیا راستہ جبکہ پرانے راستہ پر چلنے والے موجود ہیں قدرتی طور پر اختلاف و نزاع کی بنیاد قائم کر دیتا ہے۔ پھر جتنے بھی شبہات ہوتے ہیں اُن سے ہی نزاعات کے محاذ قائم ہو جاتے ہیں اور اس طرح قدامت و جدت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جدید و قدیم پارٹیاں قائم ہو کر قوم میں باہم رستہ کشی شروع ہو جاتی ہے ہر نئی پارٹی قدیم حصہ سے ٹکرا کر اپنا

یہ نومولود وجود ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور قدیم پارٹی اُس کی مدافعت کر کے حق کو واضح کرنے کی جدوجہد کرتی ہے اور اس طرح دونوں طبقے نبرد آزما ہو جاتے ہیں۔ گو خدا اللہ ایک حق اور ایک مطلق ہوتا ہے مگر اپنی اس علمی زور آزمائی میں تکلیف و اذیت دونوں پاسے میں تفسیق و تضلیل بلکہ تکفیر تک کی گرم بازاری شروع ہو جاتی ہے اور پھر عوام اُمت کی آمیزش سے باہمی سب و شتم۔ لعن طعن۔ دل آزاری۔ ایذا رسانی۔ آبروریزی۔ تحقیر و تذلیل اور اتھڑاؤ و مخر جیت ناپاک مشاغل کیلئے قوم کا پورا وقت فارغ ہو جاتا ہے۔ پس قوم کی قوم ایک دوسرے کے ذریعہ آفات و قتل کا مزہ چکھتی رہتی ہے۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اُس کی بدکرداریوں کی سزا کیلئے آسمان و زمین کے عناصر کو متوجہ کیا جائے بلکہ اگر اُمت علمی تھی تو اُس پر قہر و انتقام بھی آسمان زمین میں سے اُبھرنے کی بجائے خود اُنہی کے قلوب کی گہرائیوں میں سے علمی رنگ میں اُبلتا ہے یعنی علمی شبہات سے اختلاف مسالک اور اُس سو فرقہ وارانہ جنگ چھڑ کر ساری اُمت اپنی ہی ہاتھوں مبتلائے آلام و مصائب کر دی جاتی ہے۔ یعنی قانونِ فطرت کے مطابق بدکرداریوں پر جہاں اور اقوام کو عذاب دیا گیا وہاں اُمتِ اسلامی بھی اس قانونِ عام سے مستثنیٰ نہیں کیلئے مگر یہ فرق پھر بھی ملحوظ رکھا گیا کہ اور اُمم پر تو مادی عناصر اور زمین و آسمان مسلط کئے گئے جو خود انسانی خدمتگار تھے۔ گویا قلاموں کے ذریعہ آقاؤں کو سزائیں دلائی گئیں جبکہ وہ آقا ئے واحد سے پھر گئے پس اس عذاب میں تعذیب کیساتھ تو یہیں بھی شامل رکھی گئی۔

لیکن اس علمی اُمت کو جو خیر الائم بنائی گئی تھی اور جو علم جیسی فضل الصفات کے سایہ میں پالا گیا تھا معاہدی پر سزا دینے کے لئے انسانی خدمتگاروں کو گناہی، ہوا، برائی کو نہیں اُبھارا گیا تہ پھر

برسا کر سُتھراؤ کیا گیا نہ طوفان آب و ہوا میں بہا یا گیا اور نہ آتش سوزاں سے ہلاک کرنے کی صورت پیدا کی گئی۔ بلکہ اُمت کی سزا خود اُمت ہی کو سپرد کر دی گئی کہ نزاع و جدال اور اختلاف کے ذریعہ ایک دوسرے کو مزا چکھاتا رہے۔ تاکہ اُمت کی خیریت و فضیلت کا راز (جو در حقیقت شاہ اُمت کی خیریت و فضیلت کا پر تو ہے) اس تعذیب کے پردہ سے بھی نمایا ہوتا رہے۔ ورنہ اگر اس علی دور میں بھی اس خیر اُمت کو مادی اُمتوں کی طرح عناصر ہی کے ذریعہ عذاب بھگنا یا جاتا تو صورت یہ اُپڑتی کہ اُمت کے کفار تو سائنس کے ذریعہ ان عناصر کو غلام بنا کر آگ پانی سے تمدنی خدمتیں لیتے اور اُمت کے ایماندار انہی سخر عناصر کے ذریعہ ذلیل و رسوا ہوتے ظاہر ہے کیس میں تعذیب کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر توہین تھی جو پہلی مادی اُمتوں کیلئے روا رکھی گئی اس لئے غیرت خداوندی نے اس صورت کو گوارہ نہ کرتے ہوئے اُمت کی سزا ہی اُمت کے سپرد کر دی کہ تنبیہ تو کافی ہو مگر اپنے ہی مسخرات و خدمت کے ہاتھوں توہین تہذیب نہ ہو۔

فَلْهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ
أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ
بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط

آپ کہئے کہ اِس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی
عذاب تمہارے اُدپر سے بھیج دے یا تمہاری پاؤں
تِلے سے یا کہ تم کو گردہ گردہ کر کے سب کو بھڑا دے۔ اور
تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔

دُنیا کی کوئی قوم اُمت | بہر حال ہم نے اب تک چار قوموں کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ مشرکینِ جلی
مسلمہ کی ٹکر نہیں کی جاتی | ذہنیتِ تنزیہی ہے۔ یہود جن کی ذہنیتِ تقابلی ہے۔ نصاریٰ جن کی
ذہنیتِ تصویری ہے۔ حقّارِ مسلمین جن کی ذہنیتِ تحقیقی یا علمی ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں

بھی چار اقوام ہیں جو رُج مسکوں کے مختلف طبقوں میں آباد ہیں اور ہر ایک نے اپنی ذہنیت کو مطابق دنیا میں متفاوت اور مختلف المراتب تصرفات کئے جن کے ذریعہ ہر ایک کے متعلق رائے قائم کی جاسکتی ہے۔

مشرکین کا حشر ان میں سے مشرکین ایک ہما لت زدہ قوم ہے جو نہ اپنی کسی مُستند کتاب کا پتہ دے سکتی ہے جس سے اُس کی قومیت کا مذہبی شیرازہ مستحکم نظر آئے اور نہ اقوام عالم میں کسی قابل ذکر ذہنیت اور کسی خاص شان عمل کا اُس میں نشان ملتا ہے کہ اُس کے معیار سے اُن کے متعلق کوئی وزنی رائے قائم کی جاسکے وہ دائرہ عمل میں اپنی تنزیہی ذہنیت کے سبب عمل کے بجائے ترک عمل اور عامۃ افعال کی جگہ ٹروک کو اختیار کئے ہوئے ہیں جیسا کہ واضح کیا جا چکا ہے۔ اس لئے مشرک اقوام بت پرست ہوں یا عناصر پرست سیارہ پرست ہوں یا اشخاص پرست۔ پھر کسی خطہ کے بھی ہوں حقیقتاً ان کی عمارت کسی بنیاد ہی پر قائم نہیں کہ وہ مذہبی معیار سے قابل بحث ہوں۔ توہمات۔ آبائی رسوم۔ گمنہ داستانوں۔ قدیم الزویا رداجوں۔ سن گھڑت خوش اعتقادیوں یا زیادہ سے زیادہ چند فلسفیانہ نظریوں کے سیوا اُن کی قومیت اور مذہب کا کوئی بھی سہارا نہیں مختلف انواع شرک نے ہر خطہ کو مناسب شکلیں اختیار کر کے اُن کی قومیتوں کی تقویم کر دی ہے اس لئے ہر مشرک قوم کو بجائے حقیقی قوم سمجھنے کے کسی سچی قوم کا بگڑا ہوا انجام سمجھ لینا چاہئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی قومیت ہی نہیں کہ اُسے اقوام ذیل میں شمار کیا جائے بلکہ فناء قومیت ہے جس پر قومیت کا نام محض مجازاً آسکتا ہے اور بس اس لئے اُس کا کوئی پہلو قابل بحث ہی نہیں رہتا کہ ہم اُسے اُس میں

موضوع بحث ٹھہرائیں۔ پس اب بلحاظ کتاب دلائل جن کی قومیت پر نگاہیں اٹھ سکتی ہیں اور جنہیں قومی معیار سے ایک مضبوط سواؤ غظم کہا جاسکتا ہے تین قومیں ہجاتی ہیں یہود نصاریٰ مسلمان۔ یہود کا انجام لیکن اُن میں سے یہود کو ایک زبردست قومیت کے مالک ہوئے۔ اور ایک دور میں دُنیا پر بلحاظ مذہب و قومیت چھا بھی گئے مگر جبکہ ان کی قلبی ذہنیت میں موسوی معرفت نے جگہ نہ پکڑی تو ذہنیوں میں صرف تقلیب ہی تقلیب کا جذبہ باقی رہ گیا جس کا انجام تخریب نکلا یعنی اُن میں ماہیات اور حقائق کو الٹ پلٹ کر دینے کا رنگ تو کافی موجود رہا۔ مگر محل اور موقع کو بچا کر تعلیمی تصرفات کرنے کی صلاحیت یکسر گم ہو گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس بے معرفتی اور کج فہمی کیساتھ جب انہوں نے تقلیب ماہیات کا راستہ اختیار کیا تو بجائے تبدیل کے سرے سے حقیقتیں ہی گم ہوئی شروع ہو گئیں اور اُن کی جگہ باطل اٹھ رہا جس کو انہوں نے باسانی سنبھال لیا اور اس طرح ایک ایک حقیقت کو گم کر کے اس کی جگہ باطلاات کے ذخیرے جمع کر لئے پس جو کہاوندھا کہا اور جو کیا اُلٹا کیا۔ اعتقاد ہو یا عمل اس الٹ پلٹ میں باطل سے حق کی طرف نہیں آئے بلکہ حق سے باطل کی طرف پھرے اس لئے یہ تقلیب اُن کے حق میں بصورت تخریب ظاہر ہوئی۔

(۱) مثلاً دینی عقائد کے سلسلہ میں خدا پر ایمان لانے کا وقت آیا تو کہہ دیا بھلا بن دیجھے خدا کو کیسے مان لیں۔

لَنْ تُوَفِّيَهُمْ لَكَ حَتَّى تَرْضَى اللَّهَ
ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم
خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو علانیہ۔

(۲) نبیوں کی تصدیق کا وقت آیا تو انبیاء کی تکذیب اور قتل شروع کر دیا۔

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
تَكْفُرُوا بِهِ فَاتُخَفَتْ أُنُفُسُكُمُ اسْتَغْبِثُ لَكُمْ
فَقَرِيبًا كَذَبْتُمْ وَفَرِحْتُمْ بِمَا تَكْفُلُونَ

کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہاری پاس ایسے احکام لائے
جنکو تمہارا دل نہ چاہتا تھا تب ہی تم نے تکذ کرنا شروع کر دیا
سو بعض لوگوں کو تو تم نے چھوڑا لیکن اور بعض لوگوں کو قتل کر ڈالتے

(۳) کتاب اللہ دی گئی تو اُس میں ہو ائے نفس کے مطابق بدل بدل شروع کر دیا۔

يُخْرِفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا
أَخْرَجَ مِنْهَا لُحُوزًا يَكْبُرُونَ

وہ لوگ کلام کو اُس کے مواقع سے بدلتے ہیں۔
(۴) آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا تو بے فکری سے کہہ دیا کہ ہم تو خدا کے رشتہ دار ہیں ہمارا
کوئی کیا کر سکتا ہے۔

يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ وَأَعِيتَهُمْ
يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ بِرَبِّهِمْ

ہم اللہ کے بیٹے اور اُس کے محبوب ہیں۔
(۵) جہنم کے عذاب کا خوف دلایا گیا تو کہا اُونھ دو چار دن اُس میں رہ ہی لئے تو اس سے کیا ہوتا ہے
لَنُجْزِيََنَّ النَّارَ إِلَّا أَتَمًّا
ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت
مَعْدُودَةً

جہنم سے محرومی پر ڈرایا گیا تو جہنم سے استغناء کے ساتھ اُبوئے کہ اس کو ٹھیکیدار ہی ہم ہیں
لَنُيْزِلَنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ
بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پاوے گا بجز ان لوگوں
هُوَ ذَا أَوْ نَصَارَى

(۶) پھر از خود سلسلہ اعتقادات میں فرمائش کی تو کاہے کی؟ بہت پرستی کی۔

يُؤْتُونَ بَعْضُهُم مِّنَ الْبَنَاتِ لِلْبَنَاتِ
مِثْلَ مِثْلِ

ایسے مذہبی ہمارے لئے بھی ایک مجسم معبود ایسا ہی مقرر

لَهُمُ الْهَتْطُ

کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔

(۸) اعمال کے سلسلہ میں جب جہاد کا حکم دیا گیا تو کہہ دیا کہ بس اسے ہی تم اور خدا ہی لڑائی لڑائی کر لو ہم تو آرام سے ہیں بیٹھے رہیں گے۔

اَذْهَبَ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
اِنَّا هُمْ اَقَاعِدُوْنَ ۝
آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائے اور دونوں لڑ بھڑا
لیجئے ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔

(۹) بیت المقدس میں فاتحانہ داخلہ کے وقت کہا گیا کہ جھک کر تواضع سے داخل ہو کلمات استغفار (حِطَّةٌ حِطَّةٌ) کہتے ہوئے چلو تو جھکنے کے بجائے سرینوں کے بل پیروں سے داخل ہوئے اور حِطَّة کے بجائے کلمات خور و نوش حِطَّة کیوں اور جو غیر کہتی ہوئے گھسے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے جھکے

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ
الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔
اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے ہم معاف
کر دیں گے تمہاری خطائیں۔ اور ابھی مزید ان آدمیوں کے
دل سے نیک کام کر نیو ان کو سوبیل والا ان ظالموں کی ایک
کلمہ جلائے تھا اس کلمہ کو جسے کہو کی اسے فراموش کی گئی تھی۔

(۱۰) نبی سے فرمائش کرنے پر آئے تو وہ آوند ہی اور ذلیل خواہشیں کیں کہ عقل و دانیش و فتار و سفیدگی نے سر پیٹ لیا من و سلویٰ کی جگہ کیا مانگا بہ پیاز و اسن۔

لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے۔
آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے

وَمَا تَشَاءُ إِلَّا أَنْ تُرَضِّىَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا
وَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ لَهَا ذَٰلِكَ وَكَرِهَهَا وَبَعِلَ لَهَا

(۱۱) غرض اس بحرِ قنارِ قوم کی حالت یہ تھی کہ

وَأَنْ يَّرْقُوكَ أَيْ آيَةٍ لَا يَوْمِنَا
بِهَا وَآيَةٍ وَاسْتَبِيلَ الرُّشْدِ
لَا يَخِذُّوهُ سَبِيلًا وَآيَةٍ يَرَوْا
سَبِيلَ الْغَىِّ يَخِذُّوهُ سَبِيلًا

اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اپنے ایمان نہ لادیں
اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کے اپنا طریقہ نہ
بنادیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو
اپنا طریقہ نہ لیں۔

اِن تمام شواہد میں اپنی قلبی ذہنیت کے ماتحت جب حقائق کے بدل بدل پر آئے
تو تمام حقائق واقفہ کو تو چھوڑ بیٹھے اور پلٹ کر تمام باطل اور خیس چیزوں پر آٹرے اس لئے
نفسِ تقلیب تو کام کرتی رہی مگر جو چیز اس جذبہِ تقلیب کو خود دہر قائم رکھتی یعنی علم و معرفت
سوسوی وہ باقی نہ رہی اس لئے اس اُمت کی اصل بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ پس اپنے اس
قلبی بگاڑ کے سبب مادی نعمتوں کی تو انہوں نے یہ قدر دانی کی کہ پیاز و لہسن پر آگئے اور روحانی
نعمتوں کی یہ گت بنائی کہ توحید سے منحرف ہو کر صریح بت پرستی کے سوال پر آتر آئے۔ اور
خدا کی بے انتہا مادی و روحانی نعمتوں کو ایسی ذلیل حرکتوں سے ٹھکرایا کہ گویا وہ غرت کی بجائے
ذلت اور مہر کی بجائے قہر کے خود ہی طالب ہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ کی غنا و مطلق نے اُن
کی یہ مونہ مانگی مراد پوری کر دی۔

وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةَ وَالْأَسْكَنتُ
اور جم گئی اپنے ذلت اور پستی کہ دوسروں کی نگاہ

وَبَاكَ وَيَغْضَبُكَ اللَّهُ ذَٰلِكَ

يَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ

الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

يَعْتَدُونَ ۝

میں قدرت اور خود اُن میں اُولو العزمی نہ رہی اور حق کو

غضب الہی کے اور یہ اسوجہ سے ہوا کہ وہ لوگ ہنکر

ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو

ناحق اور بیاد میں جیسی ہوا کہ اُن لوگوں نے اطاعت نہ کی

اور دائرہ اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے۔

بہر حال یہودیوں میں اس تقلیب بلا معرفت کے ماتحت بنے بنائے کو بگاڑنے کی تو کافی سپرٹ

قائم ہو گئی مگر قائم شدہ حقائق و صورت کو موسوی نبی پر بدل بدل کرنے اور اُن سے انقلابی کام

لینے کی صلاحیت نہ آئی۔ اس لئے اُن کی یہ تقلیب تخریب کے ہم معنی ہو کر رہ گئی۔ ظاہر ہے کہ

تخریب محض جس میں تعمیر کا کوئی رخیل نہ ہو کیا قابل ذکر شے رہ جاتی ہے کہ اُس کے تذکروں کو موضوع

بننا کر چھیڑا جائے۔ پس مشرکین تو اپنی تخریبی ذہنیت کی بدولت ابتدا ہی سے اعمال کی ہنگامہ

آرائی کے بجائے تروک و بد بچاؤ کی سر دھری میں گرفتار رہے جس سے قابل بحث نہ ٹھہرے

اور یہودی اپنی اس تخریبی ذہنیت کے ماتحت گو عمل سے بچتے تو ہیں مگر ان کے افعال کی لائن

بنے ہوئے کو بگاڑ دینے اور حق کو باطل کر دینے کی طرف جاتی ہے۔ اس لئے یہ قوم بھی کدلی چپ

بحث کا موضوع بنانے کے قابل نہ رہی کہ ہنگامہ آرا اقوام کے ذیل میں اُس کا تذکرہ کیا جائے۔

امت مسلمہ اور امت مسیحی میں اس لئے اب اگر دنیا کے اس آخری دور میں کچھ اقوام ایسی باقی رہتی

حقیقی اور اصولی تقابل ہے۔ ہیں جن کے جوش و غل اور کار گذاریوں نے ترقیات کا سہرہ سہر کیا

زندگی کی ہنگامہ خیریاں جن کے بازوؤں اور قوت عمل کی بدولت قائم رہیں، اور جنکی باجوہ ساریاں

کے اطرافِ عالم میں چرچے ہوئے تو وہ ہر مذہبی قویں رہ جاتی ہیں نصاریٰ اور مختار
 (مسلمان) اور کائنات کے میدانِ عمل بھی اتفاق سے وہی رہ جاتے تھے۔ مادیات اور روحانیت
 یہ صورت اور حقیقت اس لئے ان میں سے ہر ایک قوم اپنی اپنی فطری رفتار کے ماتحت ایک
 ایک میدان کی طرف بڑھ گئی۔

دوئوں قوموں میں جس اُمت مسیحہ کا رخ تو اپنے مربیِ عظم حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویری و
 اور علم کی باہمی نسبتیں ایجاد و تربیت کے ماتحت تصویر و ایجاد اور مادی اعتبارات کی طرف

ہو گیا اور اُمت مسلمہ کا رخ اپنے مقدس عظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور ادراکی تربیت
 کے ماتحت علمی اکتشافات، حکم و معارف اور دقائق و حقائق بمعنویہ کی طرف ہو گیا۔ ایک قوم
 عالم شاہد کی طرف جھک گئی اور ایک عالم غیب کی طرف بڑھ گئی ایک نے مادیات کے
 خزانے کھولے اور ایک نے روحانیت کے سرستہ راز آشکار کئے اور یہ ظاہر ہے کہ مادیات
 اور ان کی صورتیں جسمانی ہونے کے سبب آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں ہیں اور حقائق اور ان کے
 باطنی الوان معنوی ہونے کے سبب علمی آنکھ یعنی فراست و عقل سے مشاہدہ کرنے کی چیزیں
 ہیں اس لئے قدرتی طور پر نصرانی اُمت اپنی صورت پسندیوں کی بدولت علم و خبر کے میدان
 میں جس سے آگے نہ بڑھ سکی اور مسلم قوم اپنی حقیقت دوستی کی بدولت علم و معرفت کی منزل
 مقصود پر جا پہنچی۔ وہ ہر امر میں حسی مشاہدہ کی طالب ہوتی اور یہ ہر ہر جزو میں علمی ادراک کی لڑاؤ
 بہتی ہے۔ وہ محسوسات میں گہمتی ہے یہ عقولات و جدانیات کی طرف دوڑتی ہے و نہایت
 میں رہ جاتی ہے یہ کلیات و اُصول میں منہمک ہوتی ہے۔

اُمّت نصرانیہ چشم دید کی دلدادہ صورت پسند نصاریٰ ہر معاملہ میں چشم دید کے دلدادہ ہیں اور جتنک ہو اور اُمّت مسلمہ صواب دید کی۔ کسی امر کا یعنی مشاہدہ نہ ہو جائے اُنہیں یقین آنا سخت دشوار ہوتا ہے

لیکن حقیقت پسند اُمّت مسلمہ بجائے چشم دید کے صواب دید کی دلدادہ ہے اگر اُسے کسی چیز کا صواب اور حق ہونا واضح ہو جائے خواہ چشم دید سے یا صواب دید سے خواہ بصارت سے خواہ بصیرت سے اور خواہ دید سے خواہ شنید سے اُسے مساوی طور پر یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ کسی غیبی اور مخفی چیز کی تصدیق کرتا مشاہدہ پر متعلق نہیں رکھتی۔

اُمّت مسلمہ کی کلیتہً پسندی اور محبت علم انہیں بلکہ علم دوست اُمّت مسلمہ کے نزدیک علمی میدانوں میں عینی مشاہدہ کوئی زیادہ یا وقعت دلیل نہیں کیونکہ مشاہدہ ہمیشہ جزئیات ہی کا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ کلیات کا نہیں۔ اور جزئیات کا اُنکھوں کے سامنے آ جانا علم نہیں بلکہ حرج جسکو زیادہ سے زیادہ علم صوری کہتے ہیں نہ کہ علم حقیقی اور ظاہر ہے کہ جس کا دائرہ علم کے سامنے نہایت تنگ، محدود اور کمزور ہے۔ کیونکہ امور جزئیہ خود محدود ہیں اس لئے انکا علم وادراک بھی محدود ہو۔ چنانچہ کسی ایک جزئی کا مشاہدہ وادراک دوسری جزئی کے مشاہدہ کو نہ لازم ہے نہ مستلزم نہ ایک جزئی سے دوسری جزئی خود بخود محسوس ہو سکتی ہے۔ جن جزئیات کا تتبع و استقراء مشاہدہ کر لیا گیا وہ ہو گیا۔ دوسری جزئیات کے علم وادراک اُسے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کے مقابلہ میں کلیات مشاہدہ کی چیز نہیں بلکہ علم کی چیزیں ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی ایک کلی کا علم ہو جانا اُس کی لاکھوں بلکہ ان گنت جزئیات کا علم میں آ جانا ہے۔ پس علم کلی علم جزئیات کو مستلزم ہے اس لئے کلیات ہی کا علم حقیقتاً علم ہے اور اُس کا دائرہ جزیات سے بڑھا

وہ ترتیب زیادہ پیچیدہ اور کفایت پسند ہے۔

اُمت مسلمہ چونکہ علم کی دلدل زدہ اور علمی ذہنیت کے سبب عقول پسند اور حقیقت دوست تھی اس لئے اُس نے اصول و کلیات اختیار کر کے بے شمار جزئی احکام کلیات سے استخراج کر لینے پر قدرت حاصل کی وہ اپنے علم میں جزئیات کی محتاج نہ رہی بلکہ جزئیات اپنے وجود میں خود اُس کی محتاج ہو گئیں۔ پس حجت و برہان یعنی استدلال اس کا خاص شیوہ قرار پایا۔ اجتہاد و استنباط اُس کا مخصوص شعار ہو گیا جس کی بدولت اُس نے کلی کلیات کا اُس حد تک سراغ لگایا کہ جس قدر بشریت کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ ممکن تھا۔

اسی فطرت کے ماتحت اُمت مسلمہ نے بھی حضور کی علمی بارگاہ سے تربیت پا کر جب علمی اور اصولی راہ پیمائی شروع کی اور اُس اصل الاصول کا بصیرت کے ساتھ پتہ لگایا تو ان کے علوم و معارف کی بھی کوئی انتہاء نہ رہی انہوں نے کلیات کے جہاں پر قابو پا کر جزئیات کے ذخیروں کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس طرح علم و جس دونوں دریاؤں کے شناسا و رہن گئے مگر پھر بھی اُن کے نزدیک اس جس پر علم کو فائز رکھنا ان کا سب سے زیادہ خوشگوار شعار رہا۔

بخلاف اُمت مسیحیہ کے کہ اس نے اپنی تحقیقات کا دائرہ جزئیات اور مصوٰر و مجسم اشیاء تک محدود کر دیا۔ اس لئے وہ اپنی غالب حیثیت میں کلیات کی سرِ اغراسانی اور امور عامہ کی تلاش سے بے بہرہ رہی اور جبکہ اُن کی اس قدرتی ساخت نے انہیں کلیات و حقائق سے بیگانہ رکھا اور اُن میں حقیقت پسند اور کلیت دوست ذہنیت ہی نہ پیدا ہو سکی تو اُس کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ وہ اُس اصل الاصول اور حقیقت الحقائق سے بعید ہونے لگیں جس

سارے عالم کا وجود قائم ہے۔ نیز اُس کے مخفی اسرار اور غیبی لطائف کے علم و اعتقاد سے بھی انہیں کوئی واسطہ نہ پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جس درجہ اُس وجود مطلق سے نیچے اُترتے اور بعید ہوتے رہیں گے اُسی درجہ جزئیت، تنگی و تحدید اور تشخص بڑھتا جائیگا جس میں جامعیت ہوگی نہ ہمہ گیری یہاں تک کہ اجناس و انواع سے باہر ہو کر اشخاص و حدائیدہ اور ان میں بھی محدودہ و مقیدہ اور پھر ان میں بھی زمانی و مکانی حسی تحدیدات کیساتھ گھری ہوئی ہتھیا کو محسوس کر لینا ہی سب سے بڑا اور اک رہ جاویگا اور معاملہ خالص حس پر آکر ٹھہریگا۔ جیسا کہ متعدد مثالوں سے یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے۔ اب بصیرت کیساتھ یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اگر دنیا کے اُن قرون اخیرہ میں کوئی قوم ترقیات کی مستحق تھی اور اگر کسی قوم کی بدولت دنیا عجائبات قدرت اور اُس کے نہایت ہی عبق رازوں سے آشکار ہو سکتی تھی تو وہ صرف یہی دو قومیں قدرت کی نگاہ میں آئی ہوئی تھیں نصاریٰ اور خفاریں پر ترقی یافتہ دنیا کا دور ختم ہونے والا تھا۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ ان میں سے نصاریٰ تصویری قوم ہے جو جس پسند واقع ہوئی ہے اور چونکہ صورت و اشکال اور حیاتیات کا تعلق مادیات اور اجسام سے ہے اس لئے اس کی ترقیات کا میدان مادہ اور جسم ہو گیا اور اُس نے مادی ایجادات کا سہرا سر کیا پس اس قوم کو مادی قوم کہنا بجائے خود درست ہو گیا۔ اور خفاریں (مسلم قوم) حقیقتاً علم دوست اور معنی پسند واقع ہوئی ہے اور چونکہ حقائق اور معنویات کا تعلق غیبیات اور اسرار سے ہے اس لئے اُس کی ترقیات کا میدان رُوح اور غیب ہو گیا اور اس نے روحانی اور علیٰ الکشافات سے دنیا کو لبریز کر دیا۔ پس اس قوم کو علیٰ یار روحانی قوم کہنا قرین فہم و انصاف ہو گا غرض ایک قوم مادی ہے اور

ایک روحانی یا ایک قوم حتی ہے۔ اور ایک علمی۔ جو اپنے اپنے دائرہ عمل میں جوش کے ساتھ
گامزن ہیں۔

اسلامی علوم نے دنیا کی ذہنیات کو جگا دیا اور کیونکر جگایا ؟
لیکن یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ تمام کمالات میں صفت علم ہی
ایک ایسی اصولی اور مرکزی صفت ہے جو سب سے اول بھی ہے

اور اول درجہ کی بھی ہے۔ پھر یہ کہ وہ تو اپنی کارگزاری میں کسی کی محتاج نہیں پر تمام صفات
اپنی کارگزاری میں علم کی محتاج ہیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ ان دونوں اقوام میں بھی نصاریٰ
تو اپنی اس تصویر پر اور ایجاد کی کمال کو بروئے کار لائے میں اُمتِ اسلامیہ اور اس کے علم
کے محتاج ہوں پر یہ علمی اُمت اُن کی کسی درجہ میں بھی دستِ نگر نہ ہو اور اس لئے قدرتی طور
پر یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ اُمتِ نصرانیہ کی تمام ایجادیں کارگزاریاں اُس وقت تک عالم میں نہیں
پھیلنی چاہئے تھیں جب تک کہ اُمتِ اسلامیہ کے علوم منتشر ہو کر نصرانی طبائع تک نہ پہنچیں
اور ان کی ذہنیات کو منور نہ کر دیں گویا عیسائیوں کی اس اختراعی ذہنیت کو علوم قرآن کا منتظر
رہنا چاہئے تھا کہ بغیر اُس کے وہ میدانِ عمل میں مابقت نہ کر سکتی تھی اور کوئی بھی نہ جانتا
تھا کہ یہ قوم دُنیا کی ایک یکتا اور ایک اعلیٰ ذہنیت کی بننے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصاریٰ
کی ذہنیت لاکھ تصویریں اور ایجادیں سہی لیکن آخر اسلام سے پہلے انجیلی مذہب کے دورِ شباب
میں بھی یہ ذہنیت آج ہی کی طرح تھی پھر آخر کار فرما کیوں نہ ہوئی ؟ یہ سائنسی ایجادیں یہ
نئے نئے مادی اختراعات کیوں بروئے کار نہ آئے اور کیوں اُس کے طبعیاتی کرشمے آج کی
طرح اس وقت رونما نہ ہو گئے ؟ اُس کی وجہ یہی ہے کہ ذہنیت اور فطرت ضرور ایجادی تھی اور

وہ انجیل سے تقویم بھی پاتی رہی لیکن اپنی کارگزاری اور بُرے کار آئے کیلئے وہ علم کی اصولی
 روشنیوں کی محتاج اور منتظر تھی جیسے خود عربی اقوام کی ذہنیت میں علم کا مادہ قابلہ ضرور موجود
 تھا فطری اخلاق و ملکات فاضلہ کی کمی نہ تھی وہی حقیقت مشناس مادے جنہوں نے آگے
 چل کر دنیا کو حقیقت نمایوں سے ہلا ہلا دیا ضرور جیسا تھے مگر اُن کو جگا دینے والا علم نہ تھا اس لئے
 زمانہ جاہلیت میں وہ قلوب کی سر زمین میں مدفون پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جونہی کہ اسلام
 کے علمی اصول اور جامع علوم کا آفتاب افق اقوام پر چمکا یعنی جونہی قرآن کریم دنیا میں آیا جو علوم
 ربانی کی ایک جامع تعبیر تھا وہی اقوام کے فطری مادے بیدار ہو گئے اور اُس نے ان مواد
 کو اپنی اپنی راہ پر لگا دیا۔

تشرانی اصول مادیت و کیونکہ جس طرح خدا کا علم کائنات کے ذرہ ذرہ پر اس طرح محیط تھا
 روحانیت پر یکساں عادی ہیں کہ روحانیت و مادیت کا کوئی گوشہ اُس سے باہر نہ تھا اسی طرح
 قرآن کریم جو اس محیط علم کا معبر ہے اسدِ ربیعہ جامع جملے بلوغِ تعبیرات اور ہمہ گیر تعلیمات لیکر آیا
 جو روحانیت و مادیت کے دونوں سلسلوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا
 اُن میں سے مادیت و روحانیت، تدبیر و تمدن اور دنیا و عقبیٰ دونوں کے منافع یکساں طور
 پر نکل رہے تھے۔ اور قرآن کے اُن اصول و کلیات سے جس طرح ایک روحانی متناظر اپنی توح
 کے نئی مقامات اور نفسانی دقائق پر مطلع ہو سکتا تھا اسی طرح ایک مادی فلاسفر بھی اپنی
 جامع اصول کی روشنی میں مادیات کے نئی خزانوں اور تمدن کے ہزار ہا مکتون عجائبات پر
 فتح پاسکتا تھا۔ پس ان اصولی علوم میں سے ایک رہستہ روحانیات اور عقبیٰ کی طرف

نکلتا تھا اور دوسرا مادیات اور دنیا کی طرف۔ فرق یہ تھا کہ تہذیب روحانی ان اصول کی غایت
 تھی جو مقصود اصلی تھی اور تہذیب مادی اُن کی خاصیت تھی جس کی طرف مقصد و ارادہ سے
 متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی کہ وہ بذاتہ مقصود نہ تھی۔ لیکن ان اصول میں صلہ
 ضرور موجود تھی کہ اگر محض تمدنی ترقیات ہی کا قصد کر کے ان اصول سے کام لیا جائے تو ایک
 مخیر العقول طریقہ پر مادی کارنامے بھی ان اصول کے استعمال سے حاصل ہو سکتے تھے۔ پس جو
 قومیں روحانی تھیں انہیں روحانی راہیں نظر آنے لگیں اور جو مادی و صوری تھیں انہیں ضرور
 اشکال کی بوقلمونیاں محسوس ہونے لگیں اور جو گمراہ محض تھیں انہیں گمراہیوں ہی کے سارے
 ابواب مفتوح نظر آنے لگے۔ پس جو قوم بھی ان اصول کلمہ کو لیکر جس راہ پر چلی اُسی میں۔
 ایک کامیاب قوم نظر آنے لگی۔ پھر یہ ایک قدرتی بات ہے کہ پیغمبر کے وہ اصول علوم
 جن سے آئندہ پھوٹ نکلنے والی قرواع اور علمی جزئیات طبعی طور پر نکلتی ہیں اُمت کے
 عام طبقات میں شائع ہوتے ہیں اور ہر طبقہ کے سامنے سے گزرتے ہیں خواہ وہ مطیع ہو یا
 معاند ایمان لائے یا کفر پر ہے لیکن ان اصول کو بوجہ طبعی اور فطری ہونے کے ہر طبقہ دل
 میں جگہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ قابل انکار ہی نہیں ہوتے پس انہی اصول علوم اور
 رؤس معرفت کے ذہن نشین ہونے پر ان تمام طبقات اُمت میں تسبیح استغداد ایک
 علمی ملکہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور طبیعت اس خاص علمی راہ کی طرف چل نکلتی ہے۔ اور ظاہر ہے
 کہ ایک خاص راہ پر چلی ہوئی طبیعت پھر خود اپنی ذہنی رفتار کے مناسب کچھ نئے انکشافات
 بھی کر لیتی ہے جو درحقیقت انہی اصول علوم کا ثمرہ ہوتے ہیں جو ابتداءً ذہن نشین ہو چکے تھے۔

مسلمانوں کی عالمگیر تبلیغ | مسلمانوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جامع اور فطری تعلیمات کو شائع کرنے اور دنیا میں انہیں پھیلانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا کہ وہ دیباہوں و دیباہوں اور سمندر حاضرہ اور بادیہ شہر اور دیہات میں سے کوئی خطہ نہ چھوڑا جہاں قرآن کی آواز بلند نہ ہو کر نہ پہنچائی ہو۔ کوئی قوم ایسی نہ چھوڑی جسے اپنے علوم و فنون سے آشنا بنانے کی سعی نہ کی ہو۔ ان کا علم بہت پرستوں کی طرح کسی خاص فرقہ یا خاندان کی میراث نہ تھا بلکہ سارے عالم کا ترکہ تھا اس لئے تمام ممکن وسائل تبلیغ کے ذریعہ انہوں نے انتہائی جوش کے ساتھ عالم میں مسرتی نور پھیلایا ان کی بے شمار تصنیفوں، ان کے خطبوں اور لکچروں، ان کے شخصی اور اجتماعی امر بالمعروف اور ان کی قائم کردہ تعلیم گاہوں کے ذریعہ دنیا کے ہر گوشہ اور ہر سنجیدہ طبقہ میں ان کے علم کا آواز پہنچا۔ انہوں نے دور خلافت اندلس میں اسلامی یونیورسٹیاں قائم کیں جن میں عیسائی رعایا کو بھی تحصیل علم کا اسی طرح اذن عام تھا جس طرح مسلم رعایا کو قومی حیثیت سے عیسائی رعایا اسلامی تعلیمات سے باخبر ہوئی تھی کہ عیسائیوں میں اسلام کی توحید خیر تعلیمات سے تاثر کی بنا پر تثلیث پرستی سے نفرت قائم ہونے لگی اور ان میں پروٹسٹنٹ فرقہ کی بنیاد پڑی جس کا رٹن تثلیث کا رد اور توحید کا اثبات تھا۔ جیسا کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے توحیدی مواعظ اور خطبے سن سنکر اور ان تقریروں میں شرک و بت پرستی کی دھجیاں بکھرتے دیکھ کر مشرکین ہند میں بھی ہیمان برپا ہوا اور ان میں آریہ کے نام سے ایک مستقل فرقہ ہی توحید کا نام لیوا کھڑا ہو گیا اور گواس میں ابھی کافی شریکہ اعتقادات موجود ہیں تاہم وہ اسلام سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے یہ کیا تھوڑا قریب ہے کہ تینتیس کڑوڑ پوتاؤں کی بندگی کا حلقہ گردنوں سے اتر کر

صرف تین معبودوں خدا اور روح اور مادہ کی غلامی کا پھندہ گلے میں رہ گیا ہے جس سے قویٰ لیسید ہے کہ اس پھندے کی گرہ تھوڑی سی بھی ڈھیلی پڑ جانے پر اسلام کی حقیقی توحید کا خاتمہ لگو گیر ہو جائے گا۔

اُمم و اقوام میں اسلامی تعلیمات کی کھلی کھلی تاثیرات | غرض اسلامی تعلیمات نے شائع ہو کر ایک طرف عیسائیوں کو بیدار کیا ایک طرف بت پرستوں کو جھنجھوڑا اور جو قوم جس قدر بھی ان تعلیمات سے متاثر ہوئی اُسی قدر اس میں علم و حکمت کی جھلک نمایاں ہونے لگی آج بلاشبہ عیسائی اُمت ایک علمی اُمت کی صورت سے نمایاں ہو رہی ہے لیکن انجیل کی بدولت نہیں۔ (ورنہ ذہینوں کا یہ تصور اور روشن خیالی کے یہ دعوے اپنی تعلیمات سے پہلے انجیل کے دورِ شباب میں نمایاں ہوتے) بلکہ اُس استعداد کی بدولت جو قرآنی تعلیمات سُن سُن کر اُن میں بتدریج قائم ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ صدیوں کے اثرات نے نسلوں میں علمی ذہنیت قائم کر دی تحقیق تلاش کا مادہ پیدا ہوا جس نے اخلاق پر اثر ڈالا یہاں تک کہ رفعت و شوکت کے حتیٰ آثار اُن سے ہویدا ہونے لگے اُریوں میں یہی علمی حیثیت آتی شروع ہوئی تو بتدریج اُس نے بڑھ بڑھ کر اُن میں بھی اُبھرنے کی استعداد پیدا کر دی۔ ہاں جو قومیں ابھی تک اسلامی تعلیمات متاثر نہیں ہوئیں وہی جمود و خمود کی حالت میں مدہوش پڑی ہوئی ہیں اور ان میں رفعت و شوکت اور نہضت کے جذبات مشتعل نظر نہیں آتے۔

بہر حال جس قوم میں بھی ذہنی روشنی اور علمی حیثیت نے نفوذ کیا وہ حقیقتاً اسلامی تعلیمات کا طفیل ہے جو غیر محسوس طریقہ پر صدیوں سے اُن میں نفوذ کرتی چلی آئی ہیں اور آج تو محسوس

طریق پر بھی قرآنی تعلیمات نے اپنی علمی آواز ہر ملک اور ہر خط میں پہنچادی قرآن کریم طباعت و اشاعت کے ذریعہ ہر ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے سائز پر چھپ کر مسلم و کافر گھرانوں میں موجود ہے۔ اُس کے تراجم مسلمانوں نے ہر زبان میں شائع کر دئے ہیں۔ عیسائیوں نے اُس سے آشنا ہو کر بطور خود اُس کے کتے ہی تراجم شائع کئے۔ حدیث کی ہزار ہا کتابیں خود عیسائی طبع کر رہے ہیں۔ فقہ کی مستند اور مؤثر کتابوں کے سینکڑوں ایڈیشن یورپ شائع کرنا جا رہا ہے۔ مروجہ قوانین و تعزیرات اسلامی فقہ کا خلاصہ ہے جس سے عدالتیں آباد ہیں۔ مسلمانوں کے بے شمار علمی ذخیرے مسیحی ملکوں کے قبضہ میں ہیں جو خود مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں یورپ کی متعدد یونیورسٹیاں مستقل طور پر ایشیائی اور اسلامی تعلیمات کو عام کر رہی ہیں۔ یورپ کے ماہر مصنف کھلے طور پر اُس کا اعتراف کرتے جا رہے ہیں کہ قرآن سے زیادہ فطرتوں کو پر جوش طریق پر ابھارنے اور اُن کے خلقی جذبات کو صحیح فطرت پر اپیل کرنیوالی کوئی کتاب نہیں

فون برن ہارڈی مشہور مصنف۔ ہرناڈشا مشہور انگریزی فلاسفر گسٹاڈلی بان مشہور فرانسیسی مؤرخ اور دوسرے علم دوست فلاسفر اپنی تصانیف میں اس اعتراف پر مجبور ہوئے ہیں کہ قرآن کی عمیق علمی اہر میں دلوں کی گہرائیوں میں چار دنا چار سرایت کرتی جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو منوانے میں کسی دوسری قوت و اعانت کی محتاج نہیں ہیں انہی صدیوں کے تاریخی اثبات نے بالآخر عام اقوام کی ذہنیات میں اسلام کی طرف میلان درجھان پیدا کر دیا اور اب کتنی ہی ایشیائی اور یورپین اقوام قومی حیثیت سے اُس کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں۔

(۱) ڈاکٹر مورلیس (فرانسیسی مشہور مصنف) لکھتا ہے۔

”قرآن دینی تعلیم کی خوبیوں کے لحاظ سے تمام دنیا کی مذہبی کتابوں سے افضل ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی ازلیہ عنایت نے جو کتابیں دیں ان سب میں قرآن بہترین کتاب ہے۔ قرآن نے دنیا پر وہ اثر ڈالا جس سے بہتر ممکن نہ تھا (تنقید الکلام مصنفہ سید امیر علی)“

(۳) نیر ایسٹ (لندن کا مشہور اخبار) لکھتا ہے۔

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی قدر و قیمت اور عظمت و فضیلت کو اگر ہم تسلیم نہ کریں تو فی الحقیقت ہم عقل و دانش سے بیگانہ ہیں۔“

(۴) ڈاکٹر کینن آئرلینڈ کے کلسائی انگلستان کے صدر نشین کی حیثیت سے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو تہذیب و تمدن کا علمبردار ہے۔“

(۴) جارج سیل (مشہور مترجم قرآن) کہتا ہے۔

”قرآن جیسی عظیم کتاب انسانی قلم نہیں لکھ سکتا۔ یہ مستقل معجزہ ہے جو مردوں کے کندہ کرنے کے معجزہ سے بلند تر ہے۔“

خطبہ صدارت مسلم ایجوکیشنل کانفرنس
شعبہ مدارس علیگڑھ

لئے علم و فن ان سے تلامذہ نے کیا کسب اخلاق و دعائیوں نے

ادب ان سے سیکھا صفا پانیوں نے کہا پڑھ کے لبیک بیروانیوں نے

ہر اک ذل سے رشتہ بہالت کا توڑا
کوئی گھر نہ دنیا میں تار یک چھوڑا

ان حالات و اختلافات کے ہوتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات اگر صدیوں سے
غیر محسوس طریق پر قلوب کے منفردوں میں سما کر ذہنیتوں کا جزو بنتی جا رہی تھیں تو آج محسوس طریقہ
پر تمام ہی منکر نسلوں میں پیوست ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اگر کوئی زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو
تو اس کا عمل اور حال کھلے بندوں نہاد کر رہا ہے کہ کفر کی تار یکپوں میں روشنی کا یہ رنگ قرانی
ہی ہو سکتا ہے جس نے اپنی قطری اصول ہی کو نہیں بلکہ بہت سی معاملاتی قروع کو بھی بعز
غریز و ذل ذلیل متوا کر چھوڑا ہے آج اس قوم کے مرد و عورت بھی جس میں منرلی معاشرت
اور تمدن کے سینکڑوں عمومی گوشے تشنہ اور احکام کی تنگیوں سے بچنے اور سکرطے ہوئے
پڑے تھے یعنی ہندو رہنا اپنے مذہبی قوانین کے برخلاف اسپر مجبور ہوئے کہ طلاق، تعدد
ازدواج، عقد بیوگان، عقد بلوغت، ترکہ وراثت جیسے اسلامی دستور العمل سے اپنی معاشر
میں عملی ترمیم اور معاشرتی فراخی پیدا کریں اور کونسلوں میں طلاق بل، اچھوت بل، متہ پریش
بل وغیرہ کی پناہ لینے پر مجبور ہوں کیا یہ کم حیرتناک بات ہے کہ ہندو مذہب کے سب سے بڑے
اور اس کی بقا و استحکام کے سب سے اونچے علمبردار گاندھی اور مآوی ہندو دھرم سے اس اچھوت پن کو
دور کرنے کیلئے کھڑے ہوں جس پر دھرم شاستروں نے دھرم کی ساری ہی عمارت کھڑی کی تھی اور کہ جیسے
ترقی کی اونچی سطح پر پہنچے ہوئے یورپین ملک میں بقول فرید وجدی "مُصَنَّفُ اِنْسَانِکُلُو پُیڈا"
ڈھائی سو مسائل و اجازات محض اس نظریہ کی اشاعت کیلئے نکالے جائیں کہ ہم آج تک جن

غیبی جہانوں اور اسلام کے نشان وادہ اسرارِ غیب کے منکر تھے آج انتہائی ندامت کیساتھ اپنے اس جہلانہ خیال سے رجوع کرتے ہیں حالانکہ مادی ترقیات کی اس طبعِ مفرط کی اساس ہی روحانیات کے انکار پر قائم تھی۔ پھر آخر دنیا کی اقوام اپنی مذہبی عادتیں اپنی ہی ہاتھوں شرمساری کے ساتھ کیوں مجبور ہیں؟ محض اسلئے کہ اسلامی علوم کا آفتاب جب طلوع ہو چکا تو کھلے میدان ہی نہیں اُن اندھے کوٹھوں میں بھی اُس کی روشنی کی کرنیں چاہو پھینچو گو خود آفتاب کے سامنے نہیں تھے مگر آفتاب کی اُن سرریح النفوذِ کزروں نے کسی نہ کسی منفذ سے اُردھو پ نہیں تو اُسکا اُجالا ہی پہونچا دیا۔ پست صحیح ہے کہ گاندھی، مآلوی، برٹاڈ شاگسٹاؤلی بان فون برن ہارڈی، ڈاکٹر موریس، ڈاکٹر کینن، جانج سیل اور دوسرے امریکن سائنسدانوں نے کسی اسلامی مدرسہ میں باقاعدہ تعلیم نہیں پائی لیکن اسلامی علوم و قوانین کے اُن عام اثرات کو جو مسلمانوں کی زبانوں اور قلموں اور سب سے بڑھکر اُن کے محسوسِ تعال کے ذریعہ عام کانوں اور آنکھوں تک پہونچے اور برہما برہس سے پہونچتے چلے آ رہے ہیں آخر یہ ہستیاں کس طرح مٹا دیں؟ یہی ہوا کہ دلوں کو اندرونی انصاف کے ماتحت طوعاً یا کرہاً ان اُصول کو اپنا اندر جگہ دینی پڑی اور اعتقاداً انہیں تو عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑا۔

بہر حال قرآنی اُصول جس طرح مُطبیعوں میں شائع ہوئے اُسی طرح منکر دین میں بھی پھیلے فرق ہے تو صرف یہ کہ مُطبیعوں نے ان اُصول حقہ کو اُنہی کے محل میں استعمال کیا اس لئے وہ بکرتِ اطاعت کے ثمرات بصیرت، نور قلب، التَّشْرِاح اور زیادۃِ عِلْم سے مشرف ہوئے اور غیر مسلم اقوام نے انہی علوم کو بلا اعتراف و انقیاد قبول کیا تو بجائے زیادۃِ عِلْم اور تفصیلات کے اُن میں محض

اجمالی اصول اور مطلق کلیات سرایت کر گئیں۔ اور انہوں نے انہی اصول کو مواقع استعمال سے
 بنا بلکہ ہر اپنی ہی ذہنیت کے حسب حال مختلف مادی منافع کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا
 چنانچہ مسلم حنفی نے ان اصول کو دیانات، عبادات معرفت خالق اور تدبیر میں استعمال کر کے
 سلامتی آخرت کا ذریعہ بنالیا اور غیر مسلم نے انہی اصول کو مادی معاشرت نفسانی عادات
 معرفت کونیات اور تمدن میں استعمال کر کے تعیش دنیا کا ذریعہ بنالیا۔ کامیاب دونوں ہی
 (کہ ان اصول کی فطرت ہی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کی صلاحیت موجود تھی) مگر ایک
 عقلمندی میں جس کے ہاتھوں سے دنیا بھی نہ گئی کہ وہ تابع آخرت ہے اور دوسرا دنیا میں جس
 کے ہاتھ سے انجام کار دنیا تو اس لئے نکل جاتی ہے کہ وہ خود فانی ہے اور آخرت اس لئے
 ہاتھ نہیں لگتی کہ وہ دنیا کے تابع نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اصول کے غلط استعمال کا یہی ثمرہ بھی ہو
 سکتا ہے کہ انجام کار حرام و حشران سے دوچار ہونا پڑے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ قرآنی اصول میں تدبیر اور تمدن دونوں کی خوبی اور برتری پیدا
 کر دینے کی اعلیٰ صلاحیت تو موجود تھی اور ہر مسلمانوں نے ان اصول کی اشاعت و تحجج العقول
 ہمت دکھلا کر دنیا کے چپہ چپہ پر انہیں علما و علماء پھیلادیا اور ہر گویا دنیا کی ہر قوم کی ذہنیت اپنے
 ابھرنے کے لئے اس علمی روشنی کی پیاسی ہی تھی اس لئے ہر قوم نے حسب استعداد ان
 سے صلاح حاصل کی اور اپنے کنبہ پر دیگر امور میں بتدیرج ترسیم شروع کر دی۔ لیکن ہم پہلے ثابت
 کر چکے ہیں کہ میدان عمل میں وہی قومیں فطرتاً آگے آگے تھیں ایک مسلمان جن کی ذہنیت
 اپنے مربی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی ذہنیت سے مستفید ہونے کے سبب

حقیقت پسند واقع ہوئی تھی اور ایک نصاریٰ جن کی ذہنیت اپنے مقتدرے اعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویری اور ایجادی ذہنیت سے مستفید ہونے کی سبب صورت پسند واقع ہوئی تھی پس جو نبی کہ قرآنی اصول اور علوم کی روشنی چکی تو خصوصیت کے ساتھ ان دو قوموں کو اپنی اپنی ذہنی طاقتیں نظر آنے لگیں اور انہوں نے میدانِ عمل میں دوڑنا شروع کر دیا کہ یہی دونوں اس کی مستحق بھی تھیں کہ اسلام کے اُن علمی اصول کی روشنی میں استفادہ کرتی ہوئی دوڑ پڑیں جن میں سے روحانیت و مادیت دونوں کی طرف وسیع شاہراہیں جاتی تھیں چنانچہ اپنی اپنی ذہنیتوں کی رہبری میں ایک تمدن کی طرف چلی اور ایک تدین کی طرف ایک نو ان قرآنی اصول کو دیانت کے لئے استعمال کیا تو روحانی خزانہ حاصل کئے دوسری نے محض معاشرت اور مدنیت کیلئے استعمال کیا تو اُن کی ظاہری معاشرت نظر قریب ہو گئی۔

اُمتِ مسلمہ اور امتِ مسیحیہ کے نظامِ باہم | لیکن غور کرو تو اُن ترقیات میں رہبر و دونوں کا قرآن ہی ثابت
مُتَشَابِه اور ملتے جلتے ہیں اور اس کا راز | ہوتا ہے مسلمانوں کا اس لئے کہ ان کا مذہبی دستور اہل ہی قرآن

اور مسیحیوں کا اس لئے کہ اُن کا یہ موجودہ تمدنی پروگرام تورات و انجیل کا شرمندہ احسان نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے ماخذ اگر نکل سکتے ہیں تو صرف قرآن میں۔ چنانچہ مختلف تمدنی اور معاشرتی مسائل کی مروجہ تشکیلات پر نظر ڈالنے سے جو بطور نمونہ ہم پیش کریں گے یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ مادی نظامِ معاشرت کا یہ اُسلوب گو نصاریٰ کے ہاتھوں عمل میں آ رہا ہے لیکن اس کے ماخذ اگر نکلتے ہیں تو بجائے اُن کی کتبِ مقدسہ کے جو منسوخ العہد ہیں صرف قرآن سے نکل رہے ہیں۔ پس جن اصول سے مسلم قومیں روحانیات میں ترقی کر رہی ہیں بعینہ اُنہی اصول سے

نصرانی قومیں مادیات میں بڑھ رہی ہیں۔ اور جبکہ دونوں قوموں کے اصول عمل مشترک ٹھہر گئے گو خیال و عمل مختلف رہے تو لازمی تھا کہ ان دونوں قوموں کے مادی و روحانی نظام باوجود اس شدید اختلاف کے بھی باہم ملتے جلتے ہوں اور ایک دوسرے پر اس درجہ مطابق آجائیں کہ جیسے کسی لحاف کا ابرہ اور استر ایک دوسرے پر راست آجاتا ہے فرق اگر ہوتا ہے تو ظاہر و باطن کا یا صورت و حقیقت کا۔ مگر اس فرق سے اس تطابق میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پس ہر ایک نظام دوسرے کا شبیہ ہے کہ منشا و ماخذ ایک ہے۔ گویا قرآنی اصول و معارف نے اپنے دو رخ ظاہری و باطنی قائم کر کے مادی رخ نصرانی کے ہاتھ میں دے دیا اور روحانی خفاء کو سپرد کر دیا۔ اس لئے ان دونوں اقوام کے ترقی یافتہ پر دگرگاموں میں صورت و حقیقت کے تقابل کے ساتھ ساتھ باہمی تناسب اور تطابق تا بعد کمال پہنچا ہوا ہے۔

اسلامی اور نصرانی نظام کی مشابہت کی چند مثالیں

مسئلہ توقیت (۱) مثلاً اسلام نے توقیت یعنی پابندی وقت یا انضباط اوقات کے اصول کو نہایت اہتمام کے ساتھ پیش کیا اور اس کا حکیمانہ طرز پر تعلیم دی۔ پہلے چاند سورج کی پیدائش کی غرض ہی اندازہ اوقات قرار دی۔

وہ اللہ ایسا ہے جس آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نڈانی بنایا اور اس کی چال کے لئے مترلین مقرر کیں تاکہ ہم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کریں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرًا مَنَازِلَ لِّيَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

پھر ان سینین کو بارہ ماہ پر تقسیم فرمایا۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ -

پھر ان مہینوں کو ہفتوں پر تقسیم فرمایا۔

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ساتواں دن جو آخری دن تھا مخصوص طور پر ذکر فرمایا کہ وہ جمعہ ہے جس میں آدم کی پیدائش

ہوئی اور یوم عبادت آدم قرار پایا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّى
لِلصَّلَاةِ مِنْ سَبَقٍ مِنَ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ -

پھر ہفتوں کا تجزیہ لیل و نہار سے فرمایا۔

يُسَبِّحُ الْمَلِئِكَةُ عَلَى النَّهَارِ
وَيُكَلِّمُ الْمَلِئِكَةُ عَلَى اللَّيْلِ

پھر لیل و نہار کو ساعتوں اور گھنٹوں پر تقسیم فرمایا۔

یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک
معتبر ہیں بارہ مہینے قمری ہیں جس روز اللہ تعالیٰ
نے آسمان اور زمین پیدا کئے تھے۔

بلاشبہ تمہارا رب (حقیقی) اللہ ہی ہے جس نے
آسمانوں کو اور زمین کو چھ روز کی مقدار میں پیدا کر دیا
ساتواں دن جو آخری دن تھا مخصوص طور پر ذکر فرمایا کہ وہ جمعہ ہے جس میں آدم کی پیدائش

اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لئے
آذان کہی جائے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز و خطبہ
کی طرف فوراً چل پڑا کرو اور خرید و فروخت (اور اسی
طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے مانع ہوں) چھوڑ دیا کرو۔

وہ رات (کی ظلمت) کو دن (کی روشنی) کے محل یعنی ہوا
پر لپیٹتا ہے اور دن (کی روشنی) کو رات پر لپیٹتا ہے۔

لَا يَلْبَثُ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ گویا یہ لوگ دن بھر میں ایک گھڑی رہے ہیں۔

پھر اوقات کی اس ساری تنظیم کی اصل غایت و غرض یہ بتلانی کہ عبادت جو اصل مقصد تخلیق انسانی ہے سہولت کے ساتھ باقاعدگی سے منضبط ہو جائے اور منتثر اوقات میں پراگندہ رہ کر ضائع نہ ہو۔ ارشاد ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِهْلَاءِ
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَاجَّةِ۔

آپ جانے کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ وہ چاند کہ شناخت اوقات ہیں لوگوں کے (اختیاری محلات مثل عید و مطالبہ حقوق کے) اور (غیر اختیاری عبادات مثل حج و روزہ و غیرہ کیلئے)

اور فرمایا۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَنۢ يَّرَادُ
اٰتِ يَدًا مِّنۡ اَوْ اَرَادَ
شُكُوْرًا ۝۱۰

اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے (اور یہ سب کچھ جلال و نعمت کو رہنے) اس شخص کے سمجھنے کے لئے ہیں سمجھنا چاہئے یا شکر کرنا چاہئے۔

چنانچہ پھر عبادت کی توقیت جدا جدا واضح فرمائی۔ نماز کے بارہ میں فرمایا۔

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِيْنَ
اَكْبَرًا مَّوْقُوْعًا ۝۱۰

یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔

روزہ کے بارہ میں ارشاد ہوا۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ط

سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اُس کو ضرور اُس
میں روزہ رکھنا چاہئے۔

حج کے متعلق فرمایا گیا۔

الْحَجُّ أَشْهُدٌ مَّعْلُومٌ

(زمانہ) حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں (شوال یا یقیناً)

اور دس تا بیس ذی الحجہ کی)

زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہونے کی شرط، مال پر ایک سال گزر جانا، حدیث نے بتلایا وغیرہ وغیرہ۔
پھر عبادات کی اس ادائیگی تنظیم میں کہیں نظام شمسی سے کام لیا اور کہیں نظام قمری سے
جو عبادات کہ ماہ و سال کی لمبی مدتوں سے منضبط ہوتی تھیں انہیں تو نظام قمری پر دائر کیا گیا اور
سال بارہ ماہ کا رکھ کر ہر مہینہ کا آغاز و انجام رؤیت ہلال پر دائر کر دیا تاکہ اوقات کی حد بندی
حقیقی ہو محض جعلی اور انتزاعی نہوجس میں اختیاری یا حسابی کمی بیشی راہ پاسکے جیسو حج کہ عمر بھر
میں ایک دفعہ لازم ہے مگر اس کی ادائیگی قمری سال کے صرف اخیر مہینہ (ذی الحجہ) ہی میں
رکھی گئی یا زکوٰۃ جو ایک سالانہ مالی عبادت ہے مگر اس کی ادائیگی مان پورا ایک قمری سال
گزر جانے سے مقید کر دی گئی جس سے اس عبادت میں بھی وقت کی قیود آگئیں۔ صیام جو ایک
سالانہ جانی عبادت ہے قمری سال کے ایک بار ہو جس جزو سے مشروط کی گئی جس کی
ابتداء و انتہا محض رؤیت ہلال پر ہے حساب پر نہیں غرض یہ تمام عبادتیں نظام قمری سے
متعلق ہیں۔ البتہ وہ عبادتیں جو سالانہ یا ماہانہ ہونے کے بجائے یومیہ تھیں اور یومیہ ہونے
کے ساتھ ساتھ پھر ساعتی بھی تھیں کہ لیل و نهار میں ہر دو چار گھنٹہ کے بعد واجب الادائیگی تھیں۔

اُن کے اوقات کی نظام شمسی سے حد بندی اور توقیت فرمائی کہ چاند نہ تو پورے مہینہ نکلتا ہی ہے اور نہ دن میں رُونا ہوتا ہے اگر ان یومیہ عبادات کی تحدید نظام قمری سے کی جاتی تو دن کی عبادتوں سے تو بالکل بہ دست بردار ہونا پڑتا اور رات کی عبادت کا نظام کسی ایک سوچ پر استوار نہ رہ سکتا۔ جیسے ہر ہر دن کا روزہ کہ دن بھر کی عبادت ہونے کی وجہ سے اُسکی تحدید چاند کی حرکت سے ناممکن تھی اس لئے طلوع و غروب آفتاب سے کی گئی یا بیچ وقتہ نمازیں بیشتر دن میں واقع ہونے کی وجہ سے جبکہ چاند کا دورہ ہی نہیں اور کچھ رات میں واقع ہونے کی وجہ سے جس میں کہ چاند کا دورہ ایک سوچ پر استوار نہیں رہتا دورہ قمر پر دائر نہیں ہو سکتی تھیں اس لئے آفتاب کی حرکت پر دائر کی گئیں۔ چنانچہ فجر کی نماز صبح صادق سے طلوع شمس تک ظہر زوال آفتاب سے سایہ دو شل ہو جانے تک عصر دو شل سایہ سے غروب آفتاب تک ہفت غروب آفتاب سے غروب شفق تک اور عشاء غروب شفق سے طلوع فجر تک رکھی گئی۔ پھر نمازوں کے اختتام پر تسبیح و تہلیل رکھ کر انہیں بھی گویا انہی اوقات کیساتھ موقت کر دیا گیا۔ یا مثل حج کے جزئی افعال طواف، سعی، وقوف عرفات، قیام منیٰ و مزدلفہ، رمی جمار، قربانی، طواف زیارت وغیرہ سب ہی اجزاء اوقات شمسی سے موقت کئے گئے ہیں جیسا کہ کتب فقہ اس سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح دوسری طاعات و حکمیات عدت طلاق، عدت وفات نوح، مدت ضاعت، مدت ایلاء، مدت دین، منقل مدت نذر موقت وغیرہ کثرت سے ایسے معاملات ہیں جنہیں اوقات سے موقت اور منضبط کیا گیا ہے۔

پس جبکہ عبادات کے دائرہ میں ماہِ صیام کے ذریعہ سال کے دونوں کناروں کی
 حد بندی کر دی گئی تو پھر ماہ کے ہر ہفتہ کی جمعہ و جماعت کے ذریعہ تحدید کر دی گئی اور پھر ہر ہفتہ کو
 لیل و نہار کو نمازوں کے ذریعہ پانچ حصوں میں منقسم کر دیا گیا جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ہر
 سال ہر ماہ ہر ہفتہ اور ہر رات دن کے اطرافِ مؤقت عبادات سے گھیر کر بیچ
 کے اوقات معاشرتی امور کے لئے خالی چھوڑ دئے گئے۔ اُس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان
 درمیانی اوقات میں عادات و معاشرت کا جو کام بھی ہو وہ بھی قدرتی طور پر وقت و منضبط
 اور محدود سے محدود ہو جائے اور اس طرح انسان کی پوری ہی زندگی دینی ہو یا معاشرتی
 نہایت باقاعدہ اور منظم ہو کر پراگندہ گئی عمل اور پریشانی اوقات سے مامون ہو جائے۔ پس
 مسئلہ توقیت و انضباطِ اوقات کا اصل مقصد تو وقت کو باقاعدگی کے ساتھ طاعت و
 عبادتِ الہی میں لگانا ہے جو تخلیقِ انسانی کا اصل مقصد ہے لیکن ساتھ ہی تمدنی ضروریات
 کو بھی درمیانی اوقات میں ایسے انداز سے لاکر چھوڑ دینا ہے کہ اُن کی تنظیم کا قصد تو کرنا نہ پڑے
 کہ کہیں وہ مقصودِ زندگی سمجھ لی جائیں مگر غیر ارادی طور پر بطور خاصیت خود بخود اُنکی بھی اوقاتِ تنظیم
 ہوتی رہے۔ غرض عبادت کے تمام اجزاء و حصص خواہ وہ روحانی غذا ہو جیسے نماز و روزہ و ذکر
 اللہ خواہ روحانی سفر ہو جیسے حج و زیارت بیت اللہ خواہ روحانی میل جول ہو جیسے ازدواج
 و نکاح خواہ اس میل جول سے روحانی کنارہ کشی ہو جیسے ایثار و عدت سب ہی کو تنظیم اوقات
 سے منظم کر کے پیش کیا گیا ہو۔ پس مسئلہ توقیت کا اصلی محل روحانی نظام قرار دیا گیا ہے جس کی
 توقیت مقصود ہے مگر اُس کے ضمن میں مادی زندگی کا نظام بھی خود بخود استوار ہوتا چلا جاتا ہو۔

لیکن اس کے برعکس مسیحی اُمت نے جس کا مقصد زندگی تصویر پوری چتر پانچا کے ماتحت صرف تمدن قرار پا چکا ہے اسی قرآنی اصول (توقیت) کو سلیقہ کے ساتھ علا امتیاء کیا۔ مگر عبادات یا مذہب کے دائرہ میں نہیں (کہ انجیل نے تو اپنے پیروؤں کو پوری زندگی کا کوئی مذہبی منظم پروگرام دیا ہی نہیں تھا اس لئے وہ مذہبی اعمال میں کسی منظم توقیت کے نوکر ہی نہ تھے اور قرآن کے پروگرام پر یہ انجیلی قوم مذہباً ایمان نہیں لائی اس لئے قرآنی اصول کو بھی مذہبی نقطہ نظر سے استعمال نہیں کر سکتی تھی) اس لئے اس قرآنی اصول (توقیت و انضباط و اوقات) کو انہوں نے صرف اپنے مخصوص مادی تمدن اور اپنے ہی رنگ کی مادی معاشرت میں استعمال کیا۔ سفر کے اوقات اور حضر کے اوقات پھر حضر میں کھانے پینے کے اوقات کھیلنے کوڑنے اور آہو و لعب کے اوقات۔ تفریح و تعیش کے اوقات ملاقاتوں کے اوقات و قری کر و بار اور انتظامی امور کے اوقات حتیٰ کہ بدکاری اور عیاشی کے اوقات نیز عام مادی ضروریات کے اوقات بالکل اسی طرح منضبط کئے جس طرح اسلام نے روحانی ضروریات کے اوقات کا انضباط کیا تھا۔ آج سینما اور تھیٹر کا آہو و لعب اُسی طرح توقیت کا بل کیسا تھ شروع اور ختم ہوتا ہے جس طرح اسلام میں عبادات کی ادائیگی تھی۔ کلب گھروں کے ناچ رنگ ٹھیک ٹھیک ٹائم سے شروع ہوتے ہیں اور ٹھیک وقت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ملازمتی اوقات کی عمر ۵۵ سالہ مدت سے موقت کی گئی ہے اُس کے فرائض کیلئے و قری اوقات کی توقیت منظم اور سکندروں کیساتھ کی گئی ہے لیچ اور ڈنر کے اوقات پئے تلے ہیں۔ سفر دیکھو تو ریلوں کے اوقات انتہائی احتیاط کیساتھ معین و منضبط ہیں ہر ہر شہر اور گاؤں میں ریل کے پہنچنے اور چھوٹنے

کی گھڑیاں تک محفوظ اور مقرر شدہ ہیں جنکو کسی طرح مسافروں کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ ٹھیک اُسی طرح حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جس طرح اوقات عبادات کو حکومت الہی نے اپنے ہاتھ میں لیکر اختراعی حسابات سے رُوک دیا تھا ملاقات کے اوقات معین والسرے اور گورنروں سے ملنے کیلئے گھنٹے ہی نہیں بلکہ منٹ تک محدود اور معین کئے جاتے ہیں جن میں فرق نہیں آسکتا مقررہ وقت اگر ملاقاتیوں کے تساہل سے ٹل جائے تو پھر اُس کی قضا بھی نہیں ہے خواہ جدید وقت دوبارہ مقرر کر دیا جائے۔ پھر ان تمام امور کے اوقات اُسی طرح کتابوں میں منضبط اور شائع شدہ ہیں جس طرح اسلام میں اوقات صلوٰۃ و حج اور عام موقت عبادات پر فقہانے موشگافیوں کے ساتھ مباحث کر کے انہیں ابواب و فصول میں مدون کیا تھا۔ ریلوں کے ٹائم ٹیبل الگ ہیں اور دفاتروں کے الگ۔ سول کے الگ ہیں اور ملٹری کے الگ۔ بہر حال اصول توقیت کا جس نہج سے اسلام نے روحانیات و عبادات میں استعمال کیا تھا ٹھیک اُسی نہج سے اس قرآنی اصول کا استعمال مسیحیوں نے مادیات و عادات میں کیا اور اس طرح ایک ہی اصول کی روشنی نے دو قوموں کو اپنی اپنی لائن پر حسب عمل آگے بڑھا دیا ایک کو روحانی ترقی کی طرف اور ایک کو مادی ترقی کی جانب۔

مسئلہ جمہوریت و اجتماعیت (۲) یا مثلاً اشتراک و اجتماع اسلام کا خاص اصول ہے جس کے دقائق سے دنیا نابلد تھی۔ اسلام نے اس اصول کے ذریعہ طاعات و عبادات کو جمہوری بنایا تھا تاکہ بالتبع تمدنی اور عام اقتصادی معاملات میں بھی اجتماعی زندگی قائم ہو جائے اور اس کے ذریعہ عبادات کی تواادائیگی سہل ہو جائے اور عبادات میں ایک کی دوسرے سے ٹھٹھرت

واعانت ہو جو ہو کو ایک ہی کام ملکر کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف رغبتیں بڑھائیں کسل راہ
 پناے مساوات کی شان قائم ہو جائے۔ اس حسی وصل و ملاپ سے باہم قلبی یگانگت بھی
 قائم ہو جائے منافع شخصی ہونے کے بجائے قومی ہو جائیں ایک کو دوسرے سے تقویت ہو کر قومی
 قوت و رعب قائم ہو جائے۔ پھر آپس میں مل بیٹھنے پر مجمع کی ظاہری و باطنی برکات سے
 ہر ہر فخر مستفید ہو اور ایک کی کمزوری کا دوسرے کی قوت سے جبر نقصان ہوتا رہے۔
 ظاہر ہے کہ اس اصول سے پیدا شدہ حقیقتیں مساوات۔ موائست۔ مراحت۔ برکت
 قوت اور رعب وغیرہ ہی قومی اقتدار کی بنیادیں ہیں چہر کسی قوم کے تمدن و معاشرت کی
 مستحکم تشکیل ہوتی ہے۔ اس لئے اسلام نے جمہوریت کے اصول کو روحانیات میں اس
 طرح ترتیب دیا کہ تمدنی فوائد اور مادی منافع بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹے اور تہذیب کے ساتھ ساتھ
 تمدن بھی استوار ہوتا رہے۔ یعنی دین کے پیچھے پیچھے دینا بھی ہاتھ باندھے کھڑی رہے۔
 چنانچہ نماز رکھی تو جماعت کی تاکید کی۔ زکوٰۃ رکھی تو اجتماعی بیت المال بنایا تاکہ اُس کا
 نفع شخصی ہو نیکی بجائے قومی ہو جائے۔ روزہ یاں لحاظ اجتماعی حیثیت میں آگیا کہ سب
 ایک ہی سکند اور منٹ پر اپنی اپنی جگہ طعام سحر ترک کریں اور افطار کا فریضہ انجام میں
 گویا سب کا روزہ ایک ہی آن پر شروع ہو اور ایک ہی پر ختم ہو۔ حج نام ہی اجتماع کا ہے
 ہما کے اجتماعات کو امام جہاد بنا کر منظم کر دیا۔ پھر دینی معاشرت کو دیکھو نوکل کی کل چھی ہوئی
 تنظیم کے ساتھ منظم کی گئی ہے حکومت و سیاست ہے تو یا ہی مشورہ پر و آھر محمد
 شورای بیکہم نہ کہ شخصی استبداد پر نصب خلیفہ یا انتخاب امام ہے تو اہل حل و عقد

کے اجتماعی فیصلہ پر نہ کہ بطور وراثت خاندانی۔ گھریلو زندگی کو دیکھو تو اس کے ایک بڑے کو
 رائجی، فرما کر یقیناً اہل بیت کو رعیت بنا دیا ہے تاکہ ہر گھر میں اجتماعی نظام قائم رہے اور
 اور خانگی معاشرت سہل اور خوشگوار ہو جائے۔ سفر کو دیکھو تو امیر سفر مقرر کر کے اس میں اجتماعی
 نظم پیدا کر دیا ہے تاکہ سفری بچھڑے سہل اور قابل تحمل ہو جائیں غرض اسلام نے جمہوریت کے
 اصول سے تمام اسلامی اور روحانی زندگی کو منظم کر دیا ہے چنانچہ اسلامی پروگرام کے سہل الوصول
 ہونیکے علاوہ نفس احکام کی سہولت کے ایک بڑی وجہ یہ اجتماعیت بھی ہے کیونکہ احکام کے اجتماعی
 ہونے کی وجہ سے ان کی تعمیل ہر ہر فرد پر سہل ہو جاتی ہے۔

آج کی تمدن اقوام نے اسلام کے اصول جمہوریت کو اختیار کیا اور اُسے قومی زندگی کا
 جزو بنایا۔ لیکن روحانیت میں نہیں جو اسلام کا مقصد تھا اور جس سے اُن کی روحانیتیں منظم
 ہو جائیں بلکہ عادات و معاشرت میں جس سے مادی نظام میں ضرور صورت جمہوریت
 قائم ہو گئی ہے۔ آج حکومتیں ہیں تو پارلیمنٹری۔ حکومت رسی ہے تو اجتماعی الیکشنوں کی صورت
 سے۔ ملکی حالات و خیالات کی ترویج ہے تو انجمنوں اور جمعیتوں کی شکل میں، احتجاجات ہیں تو
 مجلسی ریزولوشن کے رنگ میں شخصی شکایات بھی ہیں تو قومی سوال کی صورت میں مؤثر
 عرض حال اور گفت و شنید ہے تو دُفود کی صورت میں مسئلوں کو منوانا ہے تو دلائل کے
 بجائے پارٹیوں اور جماریٹیوں کے حلقہ میں تجارتیں ہیں تو کمپنیوں کے رنگ میں صنعت و
 حرفت ہے تو اجتماعی کارخانوں کی صورت میں، گھریلو زندگی ہے تو ہوٹلوں کی وضع چرتی کہ
 کھیل کود میں مقابلے ہیں تو ٹیموں اور جماعتوں کی صورت میں۔ غرض تمدن و معاشرت کی

ہر شخص اور وحدانی چیز آج اجتماعیت اور جمہوریت کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ فرق اگر ہے
 تو یہ کہ اسلام نے اس اصول جمہوریت کو روحانی مقاصد کی تنظیم اور تسہیل کیلئے وضع کیا تھا
 جس سے مادی منافع بھی خود بخود منظم ہو جاتے تھے لیکن صورت پرست اقوام نے اُسی
 اصول کو روحانیت سے الگ ہو کر محض مادی منافع کی تسہیل کیلئے استعمال کیا اسلئے گو
 صورت تنظیم تو کسی قدر پیدا ہو گئی۔ مگر حقیقی تنظیم سے مادہ پرستوں کو کوئی حصہ نہ ملا کیونکہ اسلام
 نے اگر جمہوریت قائم کی تو مرکزیت کے ساتھ جس میں انتشار و تشویش نہیں اور مادہ پرستوں نے
 اگر اسے حاصل کیا تو لامرکزیت کے ساتھ اس لئے اسلام میں تو جمہوریت کا حاصل شیرازہ بند
 ہے۔ اور ان تصویریں اقوام میں اُس کے معنی اندام اور بھیڑ بھاڑ کے ہیں جس کے ذریعہ ہر
 افراد کو ایک جگہ گھیر کر صورت جماعت پیدا کر دی جائے خواہ اُن کا کوئی مرکز ہو یا نہ ہو جس کا
 حاصل تشویش و بے اعتمادی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پس گو اجتماعیت اور جمہوریت کی رسم ضرور
 ادا ہو جاتی ہے۔ مگر حقیقت کے درجہ میں افتراق و شقاق کی حکومت ہوتی ہے ایک بڑی
 جمعیت سے کوئی لیڈر ناخوش ہو کر الگ ہو ا تو اُس نے اپنی پارٹی قائم کر لی اور پھر اس جدید
 پارٹی میں سے کوئی جدا ہوا تو اس نے ایک اور جماعت بنالی پس اوپر سے لیکر نیچے تک
 جماعتی صورت ضرور قائم ہے جو متغیر نہیں ہوتی مگر حقیقت میں جمعیت کا کہیں وجود نہیں ہوتا
 بلکہ اُس کی حقیقت دوسرے لفظوں میں یہ نکل آتی ہے کہ آج اختلاف و شقاق کو جماعتی
 رنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ پس اصول جمہوریت روحانیت کے بلند پایہ مقصد کے لئے
 وضع کیا گیا تھا لیکن مادہ پرستوں نے اُسے مادیت کے خسیں مقاصد کے لئے استعمال کیا جنہیں

کسی اجتماعی شان کی ضرورت ہی نہ تھی۔ صورت پرستوں کی اس صنیع اور عملی روش کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے ددیر میں دنیوی زندگی تو جھوٹی کھلانے لگی لیکن دینی زندگی جھوٹی تو کیا انفرادی صورت میں بھی قائم نہ رہی۔

مسئلہ خطابت عامہ | (۳۷) یا مثلاً خطابت اور تقریر بیان اسلامی زندگی کا ایک خاص شعبہ ہے جس کو حقیقتاً مسلمانوں نے دنیا میں انتہائی سلیقہ کے ساتھ پراکیا اور وہ انتہائی فصاحت و بلاغت اور سلاست و روانی کے ساتھ اس وقت گویا ہوئے جبکہ دنیا گوئی اور بولنے کا سلیقہ نہ رکھی تھی وہ خود ہی نہیں بولے بلکہ انہوں نے ہی دنیا کو بولوایا اور گویا کیا۔ ۶

”زبیاں کھول دی سب کی نطق عرب نے“

قرآن کریم چونکہ خود ہی فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا جس نے ہر باب کی تقریروں کے عنوانات اور سرخیاں معجزانہ طرز پر قائم کیں اور تقریروں کے تسلسل کا مادہ اپنے طرز بیان سے مسلم قلوب میں پیدا کر کے انہیں تنہا اس میدان کا مروت بنا دیا۔ چنانچہ خطباء اسلام کی شعلہ بیانیوں نے کفر کے حلقوں میں پھل ڈال دی اور جہلاء عالم کی آباہی رسوم اور کورانہ تقلید کے قلعے پاش پاش کر کے انہیں اسلام کی طرف پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔

غرض مسلمانوں نے اس اصول خطابت کے ذریعہ اشاعت دین اور ترویج مذہب کا کام حیرناک طریق پر انجام دیا۔ اور حقیقتاً اس اصول سے ہی غرض بھی تھی کہ وہ دین کے لئے استعمال کیا جائے۔ یعنی اُمت کو دینی تذکیر کجائے۔ پند و موعظت سہولوں کو گرما یا جائے۔ بھول ہوؤں کو دین یاد دلایا جائے۔ جن کو یاد ہے انہیں یاد رکھنے کی تاکید کی جائے۔ مسائل کی دلنشین

پیرائوں میں تبلیغ کی جائے۔ روحانی مقامات اور اعمال دین کی حرص قلوب میں پیرا کی جائے۔ یہ غرض نہ تھی کہ اُسے تمدن و معاشرت کی موشگافیوں اور اُس کے مختلف جی ہیلوؤں کی یاد دہانیوں کے لئے استعمال کیا جائے اور اُس کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ دنیا میں رہ کر انسان دنیا کو خود ہی نہیں بھلا سکتا کہ اُس کی یاد دہانی کی ضرورت ہو۔ ہاں آخرت سے یعید اور اس کو وطن سے دور رہ کر ہر وقت اس کی فراہموشی کا خطرہ سامنے تھا اس لئے ولنتین پیراؤں میں اسکی یاد دہانی اور تذکیر کی ضرورت بھی تھی مسلمانوں نے اس ضرورت کو انتہائی سلیقہ اور کمال کے ساتھ انجام دیا اُن کے خطباء کھڑے ہوئے اور تذکیر آخرت کے سلسلہ میں اپنی سچی اور مؤثر تقریروں سے سینوں کو ہر مایا دلوں کو ترایا روجوں کو گرمایا۔ آنکھوں کو برسیا نفوس کو ڈرایا۔ خود فراہموشوں کو چو نکمایا۔ اور اس طرح مشکروں اور کشرشوں کے جتنوں میں اپنے خطاب عام سے تھلکے ڈال دئے اور خدا کا حکم بلند کر دکھایا۔

لیکن آج کی متمدن اقوام نے اس قرآنی اصول کو اختیار کیا اور مسلمانوں سے خطبوں کی روانی اور سلاست بیانی سیکھی بھی تو کس مصرف کے لئے؟ دین کے لئے نہیں مسلمانوں کے دین کے لئے نہ سہی خود اپنے دین کے لئے بھی نہیں۔ بلکہ تمدن کے دنی اور بیس امور میں موشگافیاں کرنے کے لئے۔ سہیلیوں اور کونسلوں میں آج کے قابلا نہ لکچر اور خطبے کس موضوع پر ہیں نہ کہ کے محصول پر۔ منڈیوں کے ہماؤ پر۔ رُوفی کی پیداوار پر۔ تجارتی سلسلوں کو فروغ دینے پر۔ صنعت و حرفت اور دستکاری کو رواج دینے پر۔ کارخانوں کی مزدوریوں پر۔ ریل و تار کے کرایوں اور محصولات پر۔ پارچہ باقی اور اُس کی نکاسی پر۔

اسٹیشنری اور دوسرے سامانوں کی درآمد برآمد پر۔ مکان کے ٹیکسوں پر۔ پھر ایسی تمدنی خیریات پر جن سے لذت جسمانی اور تعیش کا خاکہ تیار کیا جاسکے۔ مثلاً ننگے اور برہنہ رہنے کے فوائد پر۔ زنا کاریوں کے اعداد و شمار پر۔ سرقہ کی تفصیلات پر غرض جس قدر شعبے اس مادی زندگی کی آرائش و نمائش اور آسائش و زیبائش سے تعلق رکھتے ہیں وہی آجکل کی خطابت و تقریر کا موضوع ہیں۔ وکلاء کی فصاحت بیانی مختار ان عدالت کا زور لسانی قابلِ حجب کی نکاتِ آخری سبب ہی کچھ انہی وسائل و معاملات کی تکمیل کیلئے ہے جو کا تعلق بقا و تمدن اور ترویجِ معاش سے ہے نہ کہ دیانت و راست بازی اور دین و مذہب کے بقا و عزت و حرمت کے ذرائع سے۔ پس تقریر و خطابت تسلسلِ بیان اور خطابِ عام کا اصول اور اُسکو عمل میں لانے کے مادے قرآن نے لا کر پیش کئے جس سے دنیا بولنا سیکھی لیکن اُس کا حقیقی مصرف حقائق و معارفِ الہیہ تھیں تاکہ بندے خدا سے مربوط ہوں نہ کہ مادی وسائل کی تدقیق اور اشاعت و ترویج جس سے بندے خدا کو چھوڑ کر خود اپنی خودی ہی میں پھنس کر رہ جائیں اور روحانیات کی بلندیوں سے گر کر مادی دلدل ہی میں دھنس کر رہ جائیں پس اُمتِ نصرانیہ نے یہ قرآنی اصول ضرور اختیار کیا مگر مصرف بدل کر اُسے مادیات میں استعمال کیا۔ اور اُسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔

مسئلہ تفکر و تدبیر [۴۱] اسی طرح مثلاً تفکر و تدبیر کا اصول نہایت ہی جامعیت کیساتھ قرآن کریم نے قائم کر کے عالم کے تمام عقلاء اور حساسِ انسانوں کو اُس کی دعوت دی۔ تاکہ ارواح کے مخفی خزانے خیال کی کاوشوں سے باہر آجائیں چنانچہ آسمان و زمین اور اُن کی

پیداوار۔ نباتات و حیوانات کی عجیب و غریب خلقتیں انسانی ظاہر و باطن کے عجائبات وغیرہ
 اُس نے اس لئے سامنے رکھے تھے تاکہ بندے ان عجائبات قدرت کو کامل تدبیر اور وقت نظر
 سے دیکھ کر ان کے حقیقی موجد و صانع تک رسائی حاصل کر سکیں اور ایمان و معرفت کی دولت
 سے مالا مال ہو جائیں۔

لَيْدًا بَشَرًا وَأَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ
 تاکہ لوگ اُس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل
 اُولُو الْأَلْبَابِ ۝
 فہم نصیحت حاصل کریں۔

اس تدبیر کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جس حد تک اُس صنوع حقیقی کی صنعتوں کا کمال کھاتا جائیگا اُسی
 حد تک اُس کی مختلف شانیں اور صفات واضح ہوتی جائیں گی اور پھر ان شئوں کے سامنے
 رہنے سے انہی کے مناسب طاعات و عبادات کی طرف طبیعت چلتی آئے گی پس اس طرح
 ایک متفکر انسان اپنی دنیا سے آخرت اور اپنی ریاضت سے لازم وال راحت کے ملک پر
 قابض ہوتا جائے گا اور اپنے تلخ فکر سے روحانیت کی نئی نئی راہوں کی طرف عروج کرتا
 جائیگا۔ قرآن کریم نے اصول تفکر کی یہی غرض و غایت ٹھہرائی ہے اور اس لئے تفکر
 پر حصر دلائی ہے۔

قرآنی اصول سے عبادات کی طرف ذہنی انتقال
 استعمال میں لانے کی عملی لائن بھی بچھائی اور اس طرح دعوت تفکر

اور طریق تفکر دونوں کی ایک ہی بیان میں تکمیل کر دی۔ چنانچہ قرآن کریم نے کتنی ہی شرعی
 اور مکتوبی حقائق کے قدرتی جوڑ بند پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ ایسے انداز سے افعال کی

توضیح و تشریح کی ہے اور اپنے طرز بیان کو کچھ ایسے عمل تیز طریقہ پر پیش کیا ہے کہ اگر اُس تکوینی عمل کی تصویر کو سامنے رکھ کر ذرا بھی غور کیا جائے اور عملی حرکت شروع کر دی جائے تو ذہن صد ہا اختراعات و ایجادات کی طرف خود بخود ہی منتقل ہونے لگتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر متفکر دماغ روحانیت آشنا ہے تو معنوی ایجادات اور نظریات کے نتائج کی طرف دوڑ جائے گا جو علمی لائن سے متعلق ہوں گے اور اگر مادیات میں ڈوبا ہوا ہے تو مادی ایجادات کی طرف منتقل ہو جائیگا۔ جو صنعت و عمل کی لائن سے وابستہ ہوں گے پہلی فکری حرکت کا نام اجتہاد ہو گا اور دوسری فکری حرکت کا نام ایجاد ہو گا۔ مگر ہر حال دونوں لائنوں میں یہ اصول عمل ضرور ہے کہ ہر ممبر اسرار قدرت کو دانشگاہ کر دیں۔ نمونہ کے طور پر ایک اصول پر نگاہ ڈالئے جو چند آیات و احادیث کو ملا کر دیکھنے سے کھلتا ہے وہ یہ کہ چند متضاد بسیط مادوں کو اگر الگ الگ رکھا جائے تو نہ اُن میں کوئی ترقی ہوتی ہے اور نہ اُن سے بحر مقررہ طبعی وظائف و آثار کے کوئی نئی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان کو کسی خاص ترکیب سے جمع کر دیا جائے تو اُن کی باہمی کشاکش سے مختلف الالوان عجائبات کا ظہور بھی ہوتا ہے اور اس مرکب میں ترقی کی شان بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

مثلاً قرآن کریم نے انواع مخلوقات کے سلسلے میں ایک ایسی غیر محسوس نوع کی اطلاع دی

جو مرکز طاعت ہے اور جس میں عصیان کا نام و نشان نہیں یعنی ملائکہ علیہم السلام۔

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ
بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ ۝
بلکہ وہ فرشتے اس کے بندے ہیں مغفروں۔ وہ اُس سے آگے بڑھ کر بات
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝
نہیں کر سکتے اور وہ اس کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ
يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے۔
ادب جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اُسکو فوراً بجالاتے ہیں۔

پھر شیطان کی نوع پر مطلع فرمایا کہ وہ مرکز کفران و عصیان ہیں جن میں طاعت کا نام نہیں
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔

پھر بہائم و انعام کا پتہ دیا کہ وہ کھانے پینے اور لگنے موٹنے کے سوا نہ طاعت سے واقف
نہ عصیان سے باخبر چنانچہ اُن منکر اور غافل انسانوں کو جو محض لذات جسمانیہ کھانے پینے وغیرہ
میں لگ کر حرام و حلال کی تمیز سے بے بہرہ ہو گئے ہوں بہائم سے تشبیہ دی گئی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ
يَاْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ۝

اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح
کھاتے ہیں جس طرح چربائے کھاتے ہیں۔

نیچرہوں نے اپنے قولے فکر و احساس کو فانی لذات پر قربان کر کے غفلت شعاری اختیار
کر لی ہو انہیں بھی بہائم سے مشابہ ٹھہرایا۔ ارشاد ہے

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغُوا ۝
أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝

یہ لوگ چربائیوں کی طرح ہیں بلکہ یہ لوگ زیادہ
بے راہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔

یہ ایسی بسیط انواع ہیں کہ ان میں ایک ایک مخصوص مادہ، طاعت، عصیان، غفلت
بھردیا گیا ہے اور پیدا ہوتے ہی اُن میں سے ہر نوع پریشین کے کل پُزروں کی طرح اپنے مادہ
خاص کے مناسب افعال میں لگ جاتی ہے اور تجویزات مستعار لگی رہتی ہے۔ نہ اُن میں کوئی
ترقی ہے نہ جدت آرائی ہے۔

ایک فرشتہ اگر پیدا ہوتے ہی مثلاً رکوع و سجود میں لگا دیا گیا تو وہ لگ گیا اور لاکھوں برس بھی گذر جائیں تو اُسی طرح لگا رہیگا۔ اسے طاعت کے صرف اس شعبہ کی خبر اور جس ہے جس میں مصروف ہو لیکن طاعت کے ایسے مفہوم کلی پر کوئی اطلاع نہیں جس سے وہ طاعت کی نئی نئی اور مناسب وقت جزئیات کا استخراج کر سکے۔ پس اُسے کہہ دیا جائے تو کر لیگا لیکن قوت عاملہ کے ماتحت کلیات پر مطلع ہو کر جزئیات نکالنا یا آقا کے خوش کرنے کے لئے کچھ نئے ڈھنگ اختیار کرنا اُس کی حد شعور سے بالاتر ہے۔

اسی طرح شیطان جب سے پیدا ہوا وہ ایک ہی نوع کی مصیبت اور بغاوت پر آمادہ رہتا ہے اُس میں کوئی ترقی نہیں کہ اُس کی اگلی ذریت پھلی سے کچھ بڑھ جائے۔ جس ڈھنگ پر ہزار ہا برس کا شیطان چل رہا ہے اور تسویل نفوس کے ذریعہ غافل انسانوں کو اپنی راہ چلا رہا ہے اُسی پر آج کا پیدا شدہ شیطان بھی چلے اور چلائیگا۔

اسی طرح بہائم کے جذر طبیعت میں جو خور و نوش کا ایک جذبہ ہے وہ اُس پر لگ ہوئے ہیں انہیں بھی کوئی جذرت یا ارتقار نہیں۔ آدم علیہ السلام کے وقت کی گائے جو گھاس کھاتی تھی وہی آج کی گائے بھی کھاتی ہے جس پر وہ خلقی رہنمائی سے لگا دی گئی، لگ گئی، نہ اُنہی کھانوں میں کوئی ترقی کی نہ رہنے سہنے کو کچھ خوش آئند بنایا۔

ان تین انواع کے تذکرہ کے بعد قرآن کریم نے ایک ایسی چوتھی مخلوق پر مطلع فرمایا کہ جس میں یہ تمام حقائق و ذریعت کی گئیں نفس اور پھر اُن کو ایک خاص ترتیب سے لاکر ایک ہی سفالی ظرف میں جمع کر دیا گیا۔ یعنی مٹی کے ایک مخصوص ڈھانچہ میں ملکیت، شیطنت، ہیبت

کے سارے ہی متضاد و غماص ایک عجیب و غریب ترکیب اور اعتدال کیساتھ جوڑ کر قید کر دئے اور اُس مجموعہ کا نام انسان رکھ دیا گیا۔ چنانچہ اسی عجیبہ عالم مرکب اور انسانی نفس میں ملکیت و شیطنت کے اسی اجتماع کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا
جُورََهَا وَتَقْوَاهَا ۖ

اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا
پھر اُسکی بکرواری اور پیرنگاری دونوں باتوں کا اُس کو الٹا کیا۔

پھر اسی طرف میں بہیمیت کے متعلق ارشاد ہے۔

ذَرَهُمْ حَتَّىٰ تَخُوفُوا وُيُؤْهِمُ
الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

آپ اُن کو اُن کے حال پر رہنے دیجو کرو وہ خود کچالیں
اور چھین اڑالیں اور خیالی منصوبے اُن کو غفلت

میں ڈال رکھیں اُن کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔

یہ حال جبکہ یہ تینوں بیضا مادے ملکیت، شیطنت، بہیمیت جو الگ الگ فرشتہ و شیطان اور بہیمہ میں رکھے گئے تھے جن میں باہم تضاد بھی اور توڑ بھی جبکہ انسان میں لا کر جوڑ دئے گئے تو قدرتی طور پر اُس میں جوڑ توڑ کی حقیقت قائم ہو گئی چنانچہ وہ فہم میں بھی جوڑ توڑ لگاتا رہتا ہے اور علم و عمل میں بھی اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جوڑ توڑ کا خاصہ اضافہ و ترقی ہے چنانچہ اگر وہ الگ الگ چیزوں کو ملا دے تو ایک تیسری چیز حاصل ہو جاتی ہے جو اشیاء کا ارتقار ہے اور اگر ایک مخلوط چیز کے اجزاء جدا جدا کر دے تو چند الگ الگ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جو اجزاء کا ارتقار ہے اسی کا نام جدت، آرائی یا ترقی ہے کہ علی جوڑ توڑ یا ترتیب نظر سے جدید علمی انکشافات حاصل کرنے پائیں اور علی جوڑ توڑ سے روحانیات و مادیات کے جدید عجائبات نظر عام

لے آئے جائیں۔ اس سے یہ نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ ترقی و تجدد اور جدت آرائی کی شان فقط انسان ہی میں ہو سکتی ہے اور بس، کہ جوڑ توڑ اسی کے قوی ہیں و دیعت کیا گیا ہے۔ اسی جوڑ توڑ اور مذکورہ متضاد عناصر کی کشاکش نے ہر چار جانب کے متضاد میدان اور باطنی پہلو انسان کیلئے کھول رکھے ہیں کہ وہ جدہر بھی ہو لیتا ہے ان تھک بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بہیمیت کے لحاظ سے دیکھو تو آدم علیہ السلام کے وقت میں انسانوں کی جو غذا میں اور میوہ سات تھے آج اپنی اس جدت آرائی کی بدولت ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر اس نے کھانے پینے اور لذائذ کی صورتیں پیدا کر لی ہیں۔ ملکیت کے لحاظ سے تو تو تقدس و تنہا اور روحانی پاکیزگیوں میں مذاہب شرائع کے زیر سایہ اُس نے وہ ترقی کی کہ ہر اگلی اُمت پچھلی اُمت کی طاعت و عبادت اور قرب مع اللہ میں شرمائے دیتی ہے حتیٰ کہ انسانی کُتبہ آخر کار ایک ایسے کامل و مکمل دین پہنچ گیا کہ بشری دائرہ میں اُس سے زیادہ اور اُس کے آگے کوئی راستہ ہی باقی نہیں۔ مگر پھر بھی ترقی کا دروازہ یا میں معنی کسی وقت بند نہیں کہ اسی دین کا اصول کا تحت عروج کے اور بھی لا انتہا درجہات ہیں جو عملی جد و جہد سے طے ہو سکتے ہیں۔ شیطنت کے لحاظ سے تو پچالائیوں اور عیاریوں جھلسازیوں اور فریب بازیوں میں بھی انسان کو ارتقائی شان پیدا کی کہ ہر اگلی قوم پچھلوں کو بے وقوف ثابت کئے دیتی ہے اور ابھی بہت کچھ ذخیرہ باقی ہے جو شاطر انسانوں کی عملی جد و جہد سے رفتہ رفتہ سامنے آتا جا رہا ہے۔

عرض ہر مادہ کے لحاظ سے انسان میں ایک ممتاز ارتقائی شان موجود ہے جو اُسے پچھلی حالت کی نسبت سے آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ تیر و شر اور ملکیت و شیطنت کی دونوں

متقادر ہوں میں انسان کی اس ممتاز ترقی کا تذکرہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَجَعْنَاهُ

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ساپنجے میں

ڈھالنا ہے پھر (اُن میں جو ٹوڑھا ہو جاتا ہے)

أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ

ہم اُنکو پستی کی حالت الفس بھی بہت تر کر دیتے ہیں۔

ایجاد کی حقیقت غرض قرآنی تصریحات سے پرچلا کہ کچھ انواع بسیط ہیں جنہیں جدا جدا کوئی

ارتقائی شان نہیں ہے اور ایک مخلوط نوع ہے جو اپنی شان جامعیت کے ماتحت اپنی

پہلو میں جدت آرائی اور ارتقاء کی شان رکھتی ہے۔ اس قرآنی روشنی سے ایک مبصر کو

لئے یہ اصول متنبط کر لینا بالکل سہل ہے کہ اگر متضاد بسیط عناصر کو الگ الگ رکھا جائے

تو وہ صرف اپنا ایک ہی طبعی وظیفہ ادا کریں گے لیکن اگر ایک خاص ترتیب سے اعتبار

کے ساتھ انہیں جمع کر دیا جائے تو پھر اُن کے اجتماع سے ایک جدید طاقت پیدا ہوگی جس

کو بے پناہ عمل کے سامنے یہ بسیط عناصر بھی عاجز رہ جائیں گے اگر اسی اصول کو جبکہ وہ قرآنی

تعلیمات سے ذہنوں میں پرست ہو جائے اُس کے صحیح مصرف (شرعیات یا روحانیت)

سے نکال کر کوئی فلاسفر اسے مادیات میں استعمال کرنا چاہے تو کیا وہ چند مادی عناصر کے جوڑ

توڑ سے نئی نئی طاقتیں اور نئے نئے نمونوں کے سامان اختراع نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے

اور کوئی مشجب نہیں کہ اس صورت میں اگر وہ روحانی بہتہ نہیں تو مادی ٹوہر ضرور بجائے گا

اور اس کے ذریعہ مادیات کے نئے نئے کرشمے پر وہ دنیا پر نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے

ایسی مشینری کی ایجاد کا اصول اور مثلاً اس اصول کی روشنی میں یوں دیکھا جائے کہ الگ الگ بسیط

عنصر ہے جو جلانے کے سوا دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ پانی ایک بسیط عنصر ہے جو بجھانے اور
 گلانے کے سوا کوئی اور عمل نہیں کر سکتا گویا ان دونوں متضاد طاقتوں میں ملکیت اور شیطنت
 کی طرح جدا جدا کوئی ترقی نہیں لیکن اگر کسی مضبوط آہنی ظرف میں آگ رکھ کر اس کے اندر خاص
 طریقہ سے پانی کو مجبوس کر دیا جائے تو اس اجتماع و اتصال سے قطری طور پر ایک تیسری طاقت
 اسٹیم کی تیار ہو جائے گی جو دو طاقتوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے حد درجہ قوی اور اپنی ذاتی
 اجزاء کی کشاکش کے سبب ایک خاص ابھار اور ارتقار کی شان رکھنے لگی اسٹیم کی اس عروجی
 طاقت، دھڑنے بھاگنے والی طاقت، اور بجائے جلانے اور گلانے کے لے اڑنے والی
 طاقت میں ایک ایسی ترقی کا جذبہ ہو گا کہ خواہ اس کے ذریعہ ہزار ہا سن لوہے کو دھڑا دو
 منوں دھڑائی پیسوں کو گھما دو زمین کھودتے چلے جائے۔ فضا آسمانی میں پرواز کر جائے۔ ہوا کو نیچے
 کھینچ لویا پانی کو اوپر چڑھا دو۔ غرض مادیات کے اسفل ساقبلین تک پہنچ جائے۔ یا اعلیٰ علیین تک
 چڑھ جائے سب کچھ ممکن ہو گا پس اس سے قرآنی بیان اور اس سے مستنبط شدہ اصول سے
 اگر ایک مادی ذہنیت انجنوں اور مشینوں کی ایجاد کی طرف چل نکلتے تو کونسی تعجب کی جگہ
 اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مادی ترقیات ایسے شرعی اصول سے بیگانہ تو کیا ہوتیں غم و
 اُٹھی کا ایک غیر محسوس اثر ہیں۔ گو ایک مادی فلاسفر اور موجد کے ذہن میں یہ استحضار و
 التفات نہ ہو کہ اس میں یہ اصول کب اور کس طرح شرعی رہنمائی سے پہنچا لیکن حقیقتاً ان
 تمام ذہنی روشنیوں میں جس سے نئے نئے اختراعات ظور پذیر ہوں کار فرمائی اتنی قطری
 اصول اور علوم الہیہ کی ہوتی ہے۔

(۲) یا مثلاً شریعت نے حکمیات و مسائل کے سلسلہ میں ایک عملی ایجاد کا اصول شرعی ہے اور اصول الہی سے ماخوذ ہے مرکب کا پتہ دیا کہ وہ نماز ہے پھر تنبیہ کی کہ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو

متعدد شرعی اجزاء اُس میں سے نکلیں گے ارشاد نبوی ہے

إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ نَازِلُ حَقِيقَتِ صِرْتِ تَسْبِيحٍ تَكْبِيرٍ أَوْ قِرْآنِ كِتَابِ تِلَاوَتِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ - (مشکوٰۃ صفحہ ۹) ہے۔

ظاہر ہے کہ تسبیح تہلیل، تکبیر اور تلاوت قرآن مستقل عبادتیں ہیں جنکو اگر الگ الگ عمل میں لایا جائے تو اثرات و ثمرات اور ہوتے ہیں اور اگر ان کو خاص ترکیب سے جوڑ کر مجموعی حیثیت سے استعمال کیا جائے جسے نماز کہتے ہیں تو اثرات دوسرے ہو جاتے ہیں پھر اگر ان اجزاء کی حقیقتیں الگ الگ دریافت کی جائیں تو اور قسم کے علوم پیدا ہوتے ہیں اور اگر مجموعہ صلوٰۃ کے اسرار و حقائق کا سراغ لگایا جائے تو حقائق و معارف کی نوعیت دوسری جاتی ہے عرض مرکبات میں پہنچ کر علم و عمل کی نوعیت اور ہوتی ہے اور مرکبات کے اجزاء میں پہنچ کر کچھ اور کوئی مشبہ نہیں کہ اس مرکب کے تجزیہ اور اجزاء کے تکلیف سے انسانی دماغ ایک کلی اصول پر پہنچتا ہے جسے تحلیل و ترکیب کہتے ہیں۔ اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ جوڑ توڑ اور تحلیل و ترکیب ہی انسانی ترقی کی حقیقت ہے۔ پس اگر اسی تحلیل و ترکیب کے شرعی اصول کو جس کا استعمال نماز کی عبادت میں ابھی شرعی تعلیم کے ماتحت دکھلایا گیا ہے۔ بحیب ادوی طریق پر ادوی اجزاء میں استعمال کیا جائے تو بلاشبہ ہمیں سے مادی نزقیات اور جدید اختراعات کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ انہی جنگل کی جڑ پٹیٹیوں کو خاص وزن کے ساتھ

مخصوص ترکیب دیجائے تو سونا تیار ہو جاتا ہے جسے کیمیا کہتے ہیں ہندو کے پانی کی تحلیل کی جائے تو نمک بکھل آتا ہے چنانچہ معدنیات میں یہی ترکیب و تحلیل کا اصول استعمال کرنے سے آج صد ہا کیمیاوی عجائبات پر وہ ظہور پرنمایاں ہو رہے ہیں اسی طرح غصریات میں استعمال کرنے سے آج ہزار ہا مادی ایجادات منہ شدہ ہو رہے ہیں بہر حال یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس فطری اصول کو جو شریعت کیلئے وضع کیا گیا تھا ایک مادی دماغ مادہ کے مقدرات و مرکبات میں بعینہ اس طرح استعمال کر سکتا ہے جس طرح روحانیوں نے اسے مجموعہ نماز کی تحلیل اور اجزاء نماز کی ترکیب میں استعمال کیا تھا۔ اور اس کلی اصول میں ضرور اس کی صلاحیت ہے کہ وہ وحانیات کی طرح مادیات میں بھی نئے نئے نتائج پیدا کرے اصطلاحی فرق وہی ہے ہیگا کہ ان علمی اصول سے شریعت کی مخفی تفصیل کا استخراج اجتہاد کہلائے گا اور انہی علمی اصول سے مادیات کے مخفی رازوں کا اکتشاف ایجاد کہلایا جائے گا۔

بہر حال علمی اجتہاد ہو یا علمی ایجاد ہو دونوں چیزیں انہی قدرتی اصول کا ثمرہ ہیں قرآنی فطرت نے لا کر پیش کئے مسلمانوں نے اس اصول سے وہی کام لیا جو ایک مطیع حق کو لینا چاہئے تھا انہوں نے تفکر و تدبیر کے ذریعہ عالم آفاق اور عالم انفس کے مخفی راز آشکار کئے مگر انفس۔ مقامات روح اور لطاقت قلب کو ڈھونڈ نہ نکالا کلام حق اور افعال حق میں غور کر کے اسرار غیب کو سپرد زبان و قلم کیا اور حکمتوں کے چشمے اُن کے قلوب سے پھوٹ نکلے یہاں تک کہ انہوں نے ہر باطل میں سے حق کو ڈھونڈ لیا اور ہر صنعت کو آئینہ جمال صانع

کر دکھلایا۔

اُس مسیحیہ نے اُصول قرآنہ کو آج کے تمدنی مدبر (نصرانی مفکر) بھی اس قرآنی اُصول پر عمل پیرا مادہ و صورت میں استعمال کیا ہوئے جبکہ یہ اُصول اور اس جیسے اور اُصول مسلمانوں کی تعلیم

کے عموم سے رفتہ رفتہ ان کے قلوب اور دماغوں میں سرایت کر گئے اور انہوں نے بھی اس عمل کو اُس کے اُصول سے اخذ کر کے استعمال کیا۔ لیکن کس مصرف میں؟ روحانیات میں نہیں۔ معرفت حق میں نہیں۔ تلاش آخرت میں نہیں بلکہ مادیات کے سربستہ راز کھولنے میں پھر نہ اس لئے کہ صلح برحق کی یاد تازہ ہو بلکہ اس لئے کہ اُس کی ذات فراموش ہو کر محض اپنا نفس اور صرف اُس کا مادی مفاد یاد رہ جائے کہ مادہ پرستی اور صورت پسندی کا ثمرہ ہی تقدتی طور پر حقیقت فراموشی ہے اس لئے اس اُصول تفکر کو اگر مسلمانوں نے رُوح - نفس - عرش - کرسی اور حقائق عجمیہ کی تحقیق و تلاش میں صرف کیا تھا تو نصرانیوں نے اُسی اُصول کو آگ پانی - ہوا - مٹی کی صورتوں اور اُن کے موالید برق - گیس - تار - ٹیلیفون - ریڈیو - ریل - موٹر - طیارہ - اسٹیمر - گلوں اور کارخانوں میں صرف کیا۔ کہیں طبقات ارض پر تحقیق کے ساتھ غور و فکر ہو رہا ہے تاکہ سونا چاندی اور مختلف معدنیات نکل آویں اور داد عیش و بھاسکے کہیں نباتات پر غور کیا جا رہا ہے کہ کپڑا - کاغذ اور دوسرے مصنوعات اُن سے تیار ہو سکیں کہیں پھلوں کو بار بار قلم کر کے بڑے سے بڑے جانے کے تجربات ہو رہے ہیں کہ تجارت کو فروغ ہو سکے کہیں حیوانات کی کھالوں - ہڈیوں اور آنتوں کو بیچ کیا جا رہا ہے تاکہ کچھ ہاتھ توڑوں کے دستے اور مختلف سامان بنائے جا سکیں اور مادی جمال و آرائش میں ترقی ہو کہیں

سرِ علیٰ آلہ کی ایجادات پر غور ہو رہا ہے کہ مادی منافع کی تحصیل میں کوئی ادنیٰ تاخیر بھی نہ ہو۔ اور جذباتِ عیشِ سرور نہ پڑنے پائیں۔ کہیں مشینوں اور کلوں کے ذریعہ لوہے پتیل وغیرہ دھاتوں کو خوبصورت سانچوں میں ڈھالا جا رہا ہے کہیں لکڑیوں کو فریچر کے لئے تراشا جا رہا ہے۔ کپڑوں کو نقش اور نگاریں کیا جا رہا ہے تاکہ تمدن کی چمک دمک روز افزوں ہو کر دنیا کو اپنا شیدائہ بناتی رہے اور اس نشاطِ بازی میں مبتلا ہو کر اگر کبھی یہ انسانی برادری بھولے سے بھی اپنے مبداء و معاد اور آنے والی زندگی کو یاد کر سکتی تھی وہ بھی نہ کر لے پائے۔

پس اس ترکیب و تحلیل کے اصول سے اس مادی قوم نے بلاشبہ ایجادِ ترقی کی اور کرتی چاہئے تھی کہ یہ اصول ہی ترقی کا تھا۔ لیکن رُوح کے بجائے اُس کا میدان مادہ قرار پایا۔ مادہ کے مقامات کھولے۔ تو ہے کو بولا دیا۔ ذرتی دھاتوں کو نچا دیا۔ پہاڑوں کو برما دیا۔ شہروں کو جگمگا دیا۔ بدلتوں کو گریا دیا اور گویا مادہ کو مہرنگ رُوح بنا کر زندہ کر دکھایا۔ لیکن اس ظاہری اور نمائشی حیات کے ذریعہ باطن مہرنگ مادہ بنا کر زندگی سے دور کر لیا۔ رُوحوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ قلوب کو مردہ بنا لیا۔ نفوس کو تارِ یک کر دیا۔ اقلیمِ جان میں خاک اُٹا دی اور صورت کو سنوارنے کے پیچھے حقیقت کھودی اور انجام بگاڑ لیا، محسوسات میں تدبیر کی دولت ختم کر کے مغیبات اور اسرار سے الگ ہو گئے۔ کیا اور کھودیا، محنت کی اور رائیگاں کر دی دنیا تو ایک مقررہ مدت کے بعد کھودی اور آخرت کو پہلے ہی سے کھودیا اس لئے نہ دنیا ہی ہاتھ لگی نہ آخرت۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَالِقَائِهِ فَخَبَّطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وِزْنًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاؤُ
هُمْ بِمَا كَفَرُوا
وَآخَذُوا إِلَٰهًا غَيْرَ
رَبِّهِمْ ۚ

یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب
گئی گذری ہوئی اور وہ بوجہ جہل کو اسی خیال میں ہیں
کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے
رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ کا اور اس سے
ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں سو اس لئے
اُن کے سارے کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روز
ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہیں
کے بلکہ ان کی سزا دی ہوگی یعنی دوزخ اس سبب
کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں
کا مذاق بنایا تھا۔

امت مسلمہ اور امت مسیحی میں خلاصہ یہ ہے کہ آج کا تمدن اور اُس کے نظریات و مناظر یا عام تمدنی
صوت و حقیقت کی نسبت قائم ہوئے ہیں تو حقیقتاً ان کی تمام تر
رواق انہی قرآنی اصول سے پیدا شدہ و نہایت کاثرہ ہے جن کو محمد اسلام میں مسلمانوں
نے پھیلایا اور وہ غیر محسوس طریق پر اقوام کا جز و طبیعت بنتے بنتے آخر کار طبیعت ثانیہ
ہو گئے اور ہر قوم نے اپنی ذہنیت کے مناسب اُن کی روشنی میں تقریحات کیں مسلمانوں
نے اپنی حقیقت پسند ذہنیت کی بدولت انہی اصول کی روشنی میں حقائق کی لائن اختیار
کر لی اور عیسائیوں نے اپنی صورت پسند ذہنیت سے صورت و اشکال کی راہ لے لی

ترقی دونوں نے کی مگر ایک نے حقیقی اور ایک نے رسمی۔ اُمت مسلمہ ان علی اصول کو ذریعہ جس میں حقائق کی طرف بڑھتی ہے اُمت مسیحیہ اُسی قدر صور والوں کی طرف دوڑتی ہے۔ وہ روحانیات کے گہراؤ میں گھستی ہے یہ مادیات کی گہرائیوں میں۔ وہ عرش کی طرف لپکتی ہے۔ یہ فرش کی طرف دھنستی جاتی ہے اور اس طرح ان دونوں میں وہی نسبت قائم ہو جاتی ہے جو صورت و حقیقت جسم و روح اور ظاہر و باطن میں ہوتی ہے۔

آج اس پر غور کرو کہ صورت و حقیقت میں سے حقیقت اصل ہوتی ہے اور صورت اس کا اثر حقیقت اپنی صورت کو وجود دیتی ہے اور صورت اپنی حقیقت کی محض نمایش کرتی ہے۔ یعنی اگر حقیقت نہ ہو تو صورت کے موجود رہنے کی کوئی صورت نہیں اور صورت نہ ہو تو حقیقت کے وجود اور بقا میں کوئی بھی گٹکا نہیں ہاں حقیقت کے کھلنے اور ظاہر ہونے کی بلا صورت کوئی سبیل نہیں۔ اس لئے صورت کا تو وجود حقیقت پر موقوف ہے مگر حقیقت کا وجود صورت پر موقوف نہیں گو اسکا ظہور اور اس کے خفی اسرار اور قوائے سر مستہ کا انکشاف صورت پر موقوف ہے پس جبکہ اُمت نصرانیہ مثل صورت کے ہے اور اُمت اسلامیہ مثل حقیقت کے تو نتیجہ صاف یہ نکلتا ہے کہ اُمت اسلامیہ کے معنوی کمالات نہوں تو اُمت نصرانیہ کے یہ ظاہری کمالات سر سے ہی سے نہوں لیکن اگر یہ کمالات ظاہری نہوں تو ان کمالات کے تہ نہوں کے نزدیک کوئی معنی نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ انکا پورا پورا اظہار و کشف نہ ہو یا اظہار دیگر یہ کہہ سکتا ہے کہ اُمت نصرانیہ کا یہ قومی اور تصویری نظام اُمت اسلامیہ ہی کے قومی اور روایتی وجود سے تشکیل یافتہ ہے یعنی اگر اسلامی اُمت شمار ہو تو نصرانی اُمت ناشی ہے۔

اگر وہ اصل ہے تو یہ اُس کی فرع ہے۔ اگر وہ اساس ہے تو یہ اُس پر تعمیر شدہ ایک نقشہ ہے جس کے تمام مظاہر اُنہی اساس مصادر کے تابع ہیں اور گویا اُمت نصرانیہ کو اُمت اسلامیہ سے ایک ایسی مخصوص نسبت ہو جاتی ہے جو دنیا کی اور اقوام کو اس اُمت سے حاصل نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ اور بارگاہ محمدیؐ کی باہمی نسبت | اس مقدمہ کو یاد کر لینے سے ایک لطیف مقصد اور ہاتھ لگ جاتا
اصل و فرع اور اِلَیوۃ و مَبۡتَوٰۃ کی ہے۔ ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تمام امتوں کی ذہنیت اپنے مقتدیوں

اولین کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے اگر اُن میں وہ کمال نہوتا تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے اتنا (چنانچہ ثابت ہو چکا ہے) تو ہمیں سہیہ بھی مل جاتا ہے کہ امتوں میں بلحاظ ذہنیت جو نسبت بھی قائم ہوگی وہ درحقیقت اُن کے مقتداؤں ہی کی یا ہی نسبت کا ثمرہ ہوگی اگر اُنہی مربیوں میں یہ نسبت نہوتی تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آجاتی؟ کیونکہ یہ باہمی نسبت ذہنیت کو تفاوت سے قائم ہوتی ہے۔ اور ذہنیت اُوپر کا ثمرہ ہے تو لامحالہ نسبت بھی اُوپر ہی کا ثمرہ ہونا چاہئے پس اگر اُمت اسلامیہ اور اُمت نصرانیہ میں بلحاظ حقیقت و صورت بنش اور ناشی یا اصل اور فرع کی نسبت ہے تو ضرور ہے کہ اُن کے مقتدیوں عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی اصل و فرع اور بنش و ناشی کی نسبت ہو گویا اگر بلحاظ کمالات حضور کی ذات اقدس ایک پاک حقیقت ہو تو بلحاظ کمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک اُس کی ایک پاک صورت ہو جس میں حضور ہی کی معنوی شبہاہمت کام کر رہی ہو کہ اصل و فرع میں تناسب و تشابہہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اندریں صورت یہ دعویٰ شاید حق بجانب ہے معقول ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات اقدس کے ساتھ علاوہ اُس علم استفادہ

کمالات باطن کی نسبت کے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح انہیں بھی حاصل ہی ایک ایسی ظاہری اور حسی نسبت بھی حاصل ہو جو ان کی حسی وجود کو بھی حضور ہی کی طرف منسوب کر سکے تاکہ ان کے حضور آرا کا زمانے آپ کے حقیقت افزا کارناموں کا انظر ظاہر ہو سکے اور حقیقت و صورت کی وہ ذکر کردہ نسبت اپنے پورے کمال کے ساتھ ان مبارک ذوات میں نمایاں ہوتا آنکھیں ہی نسبت پھر ان کی اقوام میں بھی ایک بنیادی رنگ میں ظاہر ہونے لگے مگر یہ ظاہر ہے کہ صغوی تناسب یا حسی تعلق اور ظاہری ربط قائم ہونے کیلئے ظاہری اتصال اور حسی قرب شرط ہے کہ اس کے بغیر حسی رابطہ نمایاں ہی نہیں ہو سکتا۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حسی اتصالات کی جو انواع حضرت مسیح علیہ السلام کی حضور سے مخصوص مناسبتیں اسلام کو حضور کی ذات سے حاصل ہیں وہ کسی نبی کو بھی پیش نہیں ہیں جنہیں سے قرب زمانی، قرب مکانی، قرب تصویری، قرب افعال، قرب منصبی اور قرب تہی وہ اتصالات ہیں جو بدلتے نمایاں نظر آتے ہیں۔

مسترب زمانی، قرب زمانی کو لوگوں نے عہد عیسوی عہد محمدی سے ایسا ملحق و متصل ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی دوسرا عہد نبوی ہی حاصل نہیں خود ارشاد نبوی ہے۔

انا اولی بعیسیٰ ابن قریم فادنا
لیس ببنی و بنی بنی
میں ہی حضرت عیسیٰ سے اقرب تر ہوں کہ ان کے
اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ قرب زمانی اور اتصال عہد کو استفادہ کمالات میں خاص دخل ہے۔ آخر حضور کے زمانہ مابعد میں سب سے قریب تر حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے برکات نبوت سے بلا کسی واسطہ و ترجمان کسب فیض کیا

اور آفتاب نبوت کی کرنوں سے ہمارے حائل و حجاب کے مستحضر ہوئے۔ اس لئے دنیا کو اسلام جانتی ہو کہ اُن کے علمی و اخلاقی کمالات بلندی کی کس سطح پر پہنچے؟ اُنکا زمانہ خیر القرون ہو گیا اور اُنکا طبقہ قیامت تک کے تمام طبقات خیر سے مقدس ترین طبقہ بن گیا۔ اسی طرح حضور کے زمانہ ماقبل میں بھی جو طبقہ یا فرد کسی نہ کسی جہت سے بھی آپ کے قریب تر ہو اور خصوصاً وہ کہ حضور اپنے ہی کو اُس سے اقرب تر فرمائیں یقیناً اس کا رنگ بھی حضور سے اقرب ترین الوان ہونا چاہئے اور اُس میں حضور کے کمالات کا نقش کچھ ایسی طرح منعکس ہو جانا چاہئے جو اوروں میں ممکن نہ ہو۔

طبقہ انبیاء علیہم السلام میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت حضور کے عہد نبوت سے بلا واسطہ ملحق اور متصل ہے اس لئے نقش کمالات محمدی کا وہ عکس جلتب عیسوی پر پڑ سکتا تھا اور قلوب کے لئے ضروری نہ تھا۔

قریب حتی و تصویری | اسی کے ساتھ وہ مخصوص قرب و جزئی اتصال جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اور اُس کے قرائن کے باطن ہی سے نہیں ظاہر سے بھی مستفید کیا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کنواہرین میں بلا نکاح اور بلا شوہر حاملہ ہوئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن کے بطن میں پہنچائے گئے بکر حمل کی یہ صورت حضرت مریم کیلئے کوئی بدنام صورت نہ تھی جبکہ قرآن کریم کے دعوے کو مطابق یوں واقع ہوئی۔

اِذَا نَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا
مَكَانًا شَرِّ قِيًّا ۚ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ فَارْسَلْنَا

جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں
جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کیلئے گئیں۔ پھر اُن
لوگوں کے سامنے سوانہوں نے پردہ ڈال لیا پس ہم نے

إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ۚ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن
كُنْتَ تَقِيًّا ۚ قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ
لَكَ غُلَامٌ زَكِيًّا ۚ

ان کے پاس اپنے قرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ انکو
سامنے ایک پورا آدمی بنکر ظاہر ہوا۔ کہنر لگیں
کہ میں تجھ سے اپنے خدا سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں
اگر تو کچھ خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جاوے گا)
فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا۔
فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

اس روح پاک کا یہ تشل مریم صدیقہ کے سامنے ایک نہایت ہی کمال الخلقہ، موزوں الاعضا
مقتدل القامتہ اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوا کیونکہ بشر سوی اُسی کو کہتے ہیں جس کے
جوڑ بند چال و حال میں کوئی ادنیٰ نقص بھی نہ ہو اور بشری خوبیوں میں جو ممکن سے ممکن خوشامی اور تساہل
اعضاء ہو وہ اُس میں موجود ہو۔ پس اس انتہائی خوبصورت بیکرا اور نہایت ہی خوش ادا ہیئت نے مریم
کے گریبان میں پھونک ماری جو بمنزلہ القار لطفہ کے تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں یہ ایسی مکمل ہیئت
کس کی تھی؟ اور ایسا بے انتہا خوشامی بشری جامہ کس شخصیت کا تھا؟

اس سوال کو حل کرنے کے لئے اس پر غور کر دو کہ جس شریعت نے ہمیں یہ پتہ دیا ہے کہ یہ پھونک
مارنے والی ہیئت اپنی بدنی بناوٹ میں ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل سے اکمل تھی کہ عالم میں اس کا
نظیر نہ ہو اسی شریعت سے ہمیں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ آیا اس کے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا بشر
سوی پیدا بھی ہوا ہے جس کی یہ شبیہ تھی؟ یا یہ محض کوئی فرضی صورت تھی جو مریم کے سامنے پیش
کر دی گئی؟ سو نصوص شریعہ میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم کہ عالم میں

ظاہری جوڑ بند کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کابل الخلقیت اور تمام الہیت اور کوئی نہیں گذرا۔

اول تو اس بنا پر کہ دائرہ بشریت میں آپ کے باطنی کمالات انتہائی ہیں کہ ان سے بڑھ کر بشری جامہ میں اور کمال سما جانا متصور ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل نفس اپنے ہی مناسب کسی ایسی ہی کامل ہیئت پر فائز ہو سکتا ہے پس ضروری تھا کہ ایسا باری ڈھانچہ اور بشری سا بچہ بھی اس قدر مکمل ہو کہ اس سے بڑھ کر بشر کے تصور میں نہ آ سکے تاکہ اُس میں یہ انتہائی کمالات والا نفس پاک ڈھل سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معقول حقیقت صراحت کے ساتھ خود شریعت ہی سے نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔

اللّٰهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ
اے اللہ جیسے تو نے میری خلقت بہترین بنائی ہے
ایسے ہی میری سیرت بہترین کر دے۔
خُلُقِي۔

اس دعا میں باطنی کمالات کو ظاہری کمالات سے مطابقت و مشابہت دیکر طلب کرنا اور خلقت کی خوبی کا حوالہ دیکر اخلاق کی خوبی مانگنا یا صورت کی خوبی کو ذریعہ بنا کر سیرت کی خوبی کا سوال کرنا بتلارہا ہے کہ عامۃً باطنی موزونیت ظاہری ساخت کی موزونیت ہی کی قدر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں عام ارشاد ہے۔

الْمَسْئُورُ الْخَيْرُ فِي حَسَنِ الْوُجُودِ (کنز العمال)
خیر کو یعنی حسنِ خلقت کو اچھی صورتوں میں تلاش کرو۔

گویا ظاہر سا بچہ ہے اور باطن اُس میں ڈھلا ہوا ہے پس سا بچہ جس وضع کا ہوگا اُسی وضع کی حقیقت کا اُس میں ڈھلاؤ ہوگا۔

اس دعا سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ حضورؐ اپنی ظاہری خلقت میں بھی سائے عالم کی کل تھے کیونکہ دعا میں طلب اس کی ہے کہ جیسی ظاہری خلقت ہے ویسی ہی باطنی خلقت (اخلاق) بھی مجھے عطا کی جائے اور یہ ظاہر ہے کہ باطنی اخلاق حضور کو وہ عطا ہوئے جو انگلوں اور پچھلوں میں کسی کو نہیں ملے تھے وَأَنَّا لَعَلَىٰ خُلُقِ عَزِيزٌ اور یہ اخلاقی کمال بدنی کمال کی قدر ہے دعائیں مانگا گیا تھا تو اس سے صاف نکل آیا کہ بدنی کمال بھی حضور کو وہ عطا ہوا جو اگلے اور پچھلوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس لئے حقیقتاً اگر کوئی پیکر علی الاطلاق بشر سوئی کہ اسے جانیکا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضورؐ ہی کی ذات اقدس کا پیکر ہو سکتا ہے۔

نیز حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

فَإِذَا قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحَسَنِ یعنی (نصف حسن کا سا عالم کو دیا گیا اور) نصف حسنہ (مُسْلِم)

تنہا یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔

پس یوسف علیہ السلام حسینان عالم میں پختا ہوئے اور ہنری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جاءني جبريل فقال ان الله يقربك جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے یوسف علیہ السلام کو کمال حسن و کسوت حسن یوسف من نور الکرمی و کسوت حسن جہالت من نور عرشى رواه ابن جریر (خصائص کبریٰ ص ۶۲)

جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے یوسف علیہ السلام کو کمال حسن و کسوت حسن یوسف من نور الکرمی و کسوت حسن جہالت من نور عرشى رواه ابن جریر (خصائص کبریٰ ص ۶۲)

سے تیار کی ہے۔

اس روایت میں حسن بنوئی کو حسن یوسف پر اسی درجہ فوقیت دی گئی ہے جس درجہ عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے حسن جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر ہمارے حبیب کو کہیں دیکھ پاتیں تو اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن یوسف تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے اور حسن محمدی حسن یوسف ہی بڑھ کر ہے نتیجہ ظاہر ہے کہ عالم میں حسن محمدی کا کوئی نظیر و مثل نہیں ہے چہ جائیکہ اس سے بڑھ کر کسی کا حسن ہو۔ اسی لئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حسب روایت ترمذی و بیہقی و طبقات ابن سعد اور

برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ حسب روایت بخاری و مسلم فرماتے ہیں

ما رأیت شیئاً احسن من رسول اللہ ﷺ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم (خصائص جلد اول ص ۵۲) چیز ہی نہیں دیکھی۔

نیز حضرت علی ابن ابی طالب ابوہریرہ اور دوسرے صحابہ حضور کو کبھی چاند سے تشبیہ دیکر کبھی چاندی سے کبھی چمکتے ہوئے سورج سے کبھی انتہا سے زیادہ چمکدار اور روشن چیزوں سے تشبیہ دیکر فرماتے ہیں۔

لہذا قبلہ و لا بعد کا مثلہ (خصائص جلد اول ص ۵۳-۵۴) میں نے حضور جیسا پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں۔

ان حضرات کا پہلے نہ دیکھنا ظاہر ہو کہ علم کا دعویٰ ہی یعنی ہیں علم ہے کہ پہلے بھی ایسا مجسمہ حسن و جمال نہیں گذرا۔ اور بعد میں دیکھنا پیشینگوئی ہے یعنی بعد میں بھی ایسا منظر حسن و جمال پیدا نہ ہو گا۔ پس یہاں رؤیت حسی مراد نہیں ہے بلکہ رؤیت علمی۔ گویا اپنے علم کی روش سے یہ حضرات مدعی ہیں کہ پہلی

کوئی ایسا حسین گذرانہ بعد میں گذریگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ جیسے ارباب دین و تقویٰ کا علم تخمینہ یا ظنی نہیں ہے۔ بلکہ بیان واقعات میں اور وہ بھی ماضی و مستقبل کے حالات میں اور وہ بھی بصورت دعویٰ ضروری ہو کہ اُن کے پاس صریح نقل ہو یا کسی نقل صحیح استنباط ہو۔ اس لئے اس دعویٰ کا حامل یہ نکل آیا کہ ہم شرعی علم کو ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صورت و ہیئت نہ کبھی پہلے ہوئی نہ آئے رہ ہوگی۔

اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان حسن نبوی میں نفی کے ساتھ اثباتی پہلو پر آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔

عن البراء قال کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس
وجهاً واحسنہم خالفاً بخاری وسلم
خصائص کبریٰ ص ۱۷۱

حضرت براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
وسلم تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت اور خوش
اخلاق تھے۔

وعن عبد اللہ بن بريدة ان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان
احسن البشر (خصائص ص ۱۷۱)

حضرت بريدة سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم تمام اولاد آدم سے زیادہ حسن و جمال کے
مالک تھے۔

بہر حال ان تمام تعییرات سے جو حسن نبوی کے بیان کیلئے صحابہ کی زبانوں پر آئی ہیں
یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح نوع بشر میں بلحاظ کمالات باطن و بطن اور جوہر فرد تھے اسی
طرح کمالات ظاہر و حسن و جمال میں بھی اُعلیٰ اور تمام المخلوقات تھے جو بشر سوئی کا صحیح ترجمہ ہے۔

اگر وہ اصل ہے تو یہ اُس کی فرع ہے۔ اگر وہ اساس ہے تو یہ اُس پر تعمیر شدہ ایک نقشہ ہے جس کے تمام مظاہر اُنہی اساس مصاور کے تابع ہیں اور گویا اُمت نصرانیہ کو اُمت اسلامیہ سے ایک ایسی مخصوص نسبت ہو جاتی ہے جو دنیا کی اور اقوام کو اس اُمت سے حاصل نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ اور بارگاہِ محمدیؐ کی باہمی نسبت اس مقدمہ کو یاد رکھنے سے ایک لطیف مقصد اور ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اصل و فرع اور اُلوۃ و نبوۃ کی ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تمام اُمتوں کی ذہنیت اپنے مقتدیا یا

اولین کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے اگر اُن میں وہ کمال نہوتا تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے اتنا (چنانچہ ثابت ہو چکا ہے) تو یہیں سے یہ بھی نکل آتا ہے کہ اُمتوں میں بلحاظ ذہنیت جو نسبت بھی قائم ہوگی وہ درحقیقت اُن کے مقتداؤں ہی کی باہمی نسبت کا ثمرہ ہوگی اگر اُنہی سرپوں میں یہ نسبت نہوتی تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آجاتی؟ کیونکہ یہ باہمی نسبت ذہنیت کی تفاوت سے قائم ہوتی ہے۔ اور ذہنیت اُوپر کا ثمرہ ہے تو لامحالہ نسبت بھی اُوپر ہی کا ثمرہ ہونا چاہیے پس اگر اُمت اسلامیہ اور اُمت نصرانیہ میں بلحاظ حقیقت و صورت منشا اور ناشی یا اصل اور فرع کی نسبت ہے تو ضرور ہے کہ اُن کے مقتدیا یا عظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی اصل و فرع اور منشا و ناشی کی نسبت ہو گویا اگر بلحاظ کمالات حضور کی ذات اقدس ایک پاک حقیقت ہو تو بلحاظ کمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک اُس کی ایک پاک صورت ہو جس میں حضور ہی کی معنوی شباهت کام کر رہی ہو کہ اصل و فرع میں تناسب و تشابہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اندر میں صورت یہ دعویٰ شاید حق بجانب ہو معقول ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات اقدس کے ساتھ علاوہ اُس علم استفادہ

کمالات باطن کی نسبت کے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح انہیں بھی حاصل ہو ایک ایسی ظاہری اور حسی نسبت بھی حاصل ہو جو ان کو حسی وجود کو بھی حضور ہی کی طرف منسوب کر سکے تاکہ ان کے حضور آوارہ کار نامے آپ کے حقیقت افزا کارناموں کا اثر ظاہر ہو سکیں اور حقیقت و صورت کی وہ ذکر کردہ نسبت اپنے پورے کمال کے ساتھ ان مبارک ذوات میں نمایاں ہوتا آنکہ یہی نسبت پھر ان کی اقوام میں بھی ایک بنیادی رنگ میں ظاہر ہونے لگے مگر یہ ظاہر ہے کہ صوبی تناسب یا حسی تعلق و ظاہری ربط قائم ہونے کیلئے ظاہری اتصال اور حسی قرب شرط ہے کہ اس کے بغیر حسی رابطہ نمایاں ہی نہیں ہو سکتا۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی حضور سے مخصوص مناسبتیں
خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی اتصالات کی جو انواع حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات سے حاصل ہیں وہ کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہیں جنہیں سے قرب زمانی، قرب مکانی، قرب تصویری، قرب افعال، قرب منصبی اور قرب تہی وہ اتصالات ہیں جو بدائتہ نمایاں نظر آتے ہیں۔

مشرقی مانی، قرب زمانی کو تو محمد عیسیٰ عہد محمدی سے ایسا ملحق و متصل ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی دوسرا عہد نبوت ہی حاصل نہیں خود ارشاد نبوی ہے۔

آنا اولیٰ بعیسیٰ ابن مریم قائم
لیس بسینی و بینہ نئی
میں ہی حضرت عیسیٰ سے اقرب تر ہوں کہ ان کے
اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ قرب زمانی اور اتصال عہد کو استفادہ کمالات میں خاص دخل ہے۔ آخر حضور کے زمانہ مابعد میں سب سے قریب تر حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے برکات نبوت سے بلا کسی واسطہ و ترجمان کج کسب فیض کیا

اور آفتاب نبوت کی کرنوں سے بلا کسی حائل و حجاب کے مستفید ہوئے۔ اس لئے دنیا و اسلام جانتی ہے کہ ان کے علمی و اخلاقی کمالات بلندی کی کس سطح پر پہنچے؟ انکا زمانہ خیر القرون ہو گیا اور انکا طبقہ قیامت تک کے تمام طبقات خیر سے مقدس ترین طبقہ بن گیا۔ اسی طرح حضور کے زمانہ ماقبل میں بھی جو طبقہ یا فرد کسی نہ کسی بہت سے بھی آپ سے قریب تر ہو اور خصوصاً وہ کہ حضور اپنے ہی کو اُس سے اقرب تر فرمائیں یقیناً اس کا رنگ بھی حضور سے اقرب ترین الوان ہونا چاہئے اور اُس میں حضور کے کمالات کا نقش کچھ ایسی طرح منعکس ہو جانا چاہئے جو اوروں میں ممکن نہ ہو۔

طبقہ انبیاء علیہم السلام میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت حضور کے عہد نبوت سے بلا واسطہ ملحق اور متصل ہے اس لئے نقش کمالات محمدی کا وہ عکس قلب عیسوی پر پڑ سکتا تھا اور قلوب کے لئے ضروری نہ تھا۔

قریب جتنی و تصویری | اسی کے ساتھ وہ مخصوص قرب و جستی اتصال جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اور اُس کے مترائن کے باطن ہی سے نہیں ظاہر سے بھی مستفید کیا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کنواریں میں بلا نکاح اور بلا شوہر حاملہ ہوئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں پہنچائے گئے مگر جل کی یہ صورت حضرت مریم کیلئے کوئی پرنا صورت نہ تھی جبکہ قرآن کریم کے دعوے کو مطابق یوں واقع ہوئی۔

جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کیلئے گئیں۔ پھر ان لوگوں کے سامنے سوا انہوں نے پردہ ڈال لیا پس ہم

إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا
مَكَانًا شَرِيفًا ۖ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا

إِلَهُمَا رُوحًا فَمَثَلَ لَهَا
بَشَرًا اسْوِيًّا ۝ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ
كُنْتَ تَقِيًّا ۝ قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ ۝
لَكَ عِلْمٌ أَذْكِيًا ۝

ان کے پاس اپنے فرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ انکو
سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنہ لگیں
کہ میں تجھ سے اپنے خداے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں
اگر تو کچھ خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جاؤ گے)
فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا۔
فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

اس روح پاک کا یہ مثل مریم صدیقہ کے سامنے ایک نہایت ہی کامل الخلقہ، موزوں الاعضا
مستقل القامۃ اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوا کیونکہ بشر سوی اُسی کو کہتے ہیں جس کے
جوڑ بند چال و چال میں کوئی ادنیٰ نقص بھی نہ ہو۔ اور بشری خویوں میں جو ممکن سے ممکن خوشنالی اور تمام
اعضاء ہودہ اُس میں موجود ہو۔ پس اس انتہائی خوبصورت پیکر اور نہایت ہی خوش ادا ہیئت نے مریم
کے گریبان میں پھونک ماری جو بنزلہ القادر لطفہ کے تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں یہ ایسی مکمل ہیئت
کس کی تھی؟ اور ایسا بے انتہا خوشنما بشری جامہ کس شخصیت کا تھا؟

اس سوال کو حل کرنے کے لئے اس پر غور کرو کہ جس شریعت نے ہمیں یہ پتہ دیا ہے کہ یہ پھونک
مارنے والی ہیئت اپنی بدنی بناوٹ میں ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل سے اکمل تھی کہ عالم میں اس کا
نظیر نہ ہو اسی شریعت سے ہمیں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ آیا اس کے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا بشر
سوی پیدا بھی ہوا ہے جس کی یہ شبیہ تھی؟ یا یہ محض کوئی فرضی صورت تھی جو مریم کے سامنے پیش
کر دی گئی؟ سو نصوص شریعیہ میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے (والہمد سبحانہ و تعالیٰ اعلم) کہ عالم میں

ظاہری جوڑ بند کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل الخلق اور تمام الہیہت اور کوئی نہیں گذرا۔

اول تو اس بناء پر کہ دائرہ بشریت میں آپ کے باطنی کمالات انتہائی ہیں کہ ان سے بڑھ کر بشری جامعہ میں اور کمال سمجھنا ناممکن ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل نفس اپنے ہی مناسب کسی ایسی ہی کامل ہئیت پر فائز ہو سکتا ہے پس ضروری تھا کہ آپ کا بدنی ڈھانچہ اور بشری سانچہ بھی اس قدر مکمل ہو کہ اس سے بڑھ کر بشر کے تصور میں نہ آ سکے تاکہ اُس میں یہ انتہائی کمالات والا نفس پاک ڈھل سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معقول حقیقت صراحت کے ساتھ خود شریعت ہی سے نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔

اللّٰهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَاحْصِنْ اے اللہ جیسے تو نے میری حکومت بہترین بنائی ہے ایسے ہی میری سیرت بہترین کر دے۔

اس دعا میں باطنی کمالات کو ظاہری کمالات سے مطابقت و مشابہت دیکر طلب کرنا اور خلقت کی خوبی کا حوالہ دیکر اخلاق کی خوبی مانگنا یا صورت کی خوبی کو ذریعہ بنا کر سیرت کی خوبی کا سوال کرنا بتلہا رہا ہے کہ عامۃً باطنی موزونیت ظاہری ساخت کی موزونیت ہی کی قدر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں عام ارشاد ہے۔

الْمَسْئُورُ الْخَيْرُ فِي حَسَنِ الْوُجُوهِ (کنز العمال) خیر کو یعنی حسنِ خصلت کو اچھی صورتوں میں تلاش کرو۔

گویا ظاہر سانچہ ہے اور باطن اُس میں ڈھلا ہوا ہے۔ پس سانچہ جس وضع کا ہوگا اُسی وضع کی حقیقت کا اُس میں ڈھلاؤ ہوگا۔

اس دعا سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ حضور اپنی ظاہری خلقت میں بھی سائے عالم سوا کل تھے کیونکہ دعا میں طلب اس کی ہو کہ جیسی ظاہری خلقت ہے ویسی ہی باطنی خلقت (اخلاق) بھی مجھے عطا کی جائے اور یہ ظاہر ہے کہ باطنی اخلاق حضور کو وہ عطا ہوئے جو انگوں اور پچھلوں میں کسی کو نہیں ملے تھے وَأَنْتَ تَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یہ اخلاقی کمال بدنی کمال کی قدر ہی دعائیں مانگا گیا تھا تو اس سے صاف نکل آیا کہ بدنی کمال بھی حضور کو وہ عطا ہوا جو اگلے اور پچھلوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس لئے حقیقتاً اگر کوئی پیکر علی الاطلاق بشر سوی کہلائے جائے کا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضور ہی کی ذات اقدس کا پیکر ہو سکتا ہے۔

نیز حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جن کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

فَإِذَا قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الْحَسَنِ یعنی نصف حصہ کی سارے عالم کو دیا گیا اور نصف حصہ
(مُسْلِم)

پس یوسف علیہ السلام حنینان عالم میں پختا ہوئے اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جاءني جبريل فقال ان الله يقرئ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا
عليك السلام ويقول لك جيبني ہے اور کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے یوسف
اني كسوت حسن يوسف من کو حله جمال "کریسی" کے نور سے پہنایا ہے اور تھما ہے
نورا الكرمي وكسوت حسن جملت لئے حسن و جمال ذاتی کی خلعت اپنے نور عرش
من نور عرشي رواه ابن جرير سے تیار کی ہے۔

اس روایت میں حسن بنوئی کو حسن یوسف پر اسی درجہ فوقیت دی گئی ہے جس درجہ عرش کو گری پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز حدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے حسنِ جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زنانِ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر ہمارے حبیب کو کہیں دیکھ پاتیں تو اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن یوسف تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے اور حسنِ محمدی جن یوسف ہی بڑھ کر ہے نتیجہ ظاہر ہے کہ عالم میں حسنِ محمدی کا کوئی نظیر و مثل نہیں ہے چہ جائیکہ اُس سے بڑھ کر کسی کا حسن ہو۔ اسی لئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حسب روایت ترمذی و ہیثمی و طبقات ابن سعد اور برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ حسب روایت بخاری و مسلم فرماتے ہیں

ما رأیت شیئاً احسن من رسول اللہ
میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں دیکھی۔
صلی اللہ علیہ وسلم (خصائص جلد اول ص ۷۳-۷۴-۷۵)

نیز حضرت علی ابن ابی طالب ابوہریرہ اور دوسرے صحابہ حضور کو کبھی چاند سے تشبیہ دیکر کبھی چاندی سے کبھی چمکتے ہوئے سورج سے کبھی انتہا سے زیادہ چمکدار اور روشن چیزوں سے تشبیہ دیکر فرماتے ہیں۔

لما اقبلوا ولا بعدا مثلاً (خصائص جلد اول ص ۷۳-۷۴-۷۵) میں حضور جیسا نہ کبھی دیکھا ہے بعد میں۔

ان حضرات کا پہلے نہ دیکھنا ظاہر ہو کہ علم کا دعویٰ ہو یعنی ہیں علم ہے کہ پہلے بھی ایسا مجتہد حسنِ جمال نہیں گذرا۔ اور بعد میں دیکھنا پیشینگوئی ہے یعنی بعد میں بھی ایسا منظر حسن و جمال پیدا نہ ہو گا۔ یہاں رؤیت حسی مراد نہیں ہے بلکہ رؤیتِ علمی۔ گویا اپنے علم کی رُو سے یہ حضرات مدعی ہیں کہ پہلے

کوئی ایسا حسین گذرانہ بعد میں گذریگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ جیسے ارباب دین و تقویٰ کا علم تخمینہ یا ظنی نہیں ہے۔ بلکہ بیان واقعات میں اور وہ بھی ماضی مستقبل کے حالات میں اور وہ بھی بصورت دعویٰ ضروری ہو کہ ان کے پاس صریح نقل ہو یا کسی نقل صحیح استنباط ہو۔ اس لئے اس دعویٰ کا حاصل یہ نکل آیا کہ ہم شرعی علم کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صورت و ہیئت نہ کبھی پہلے ہوئی نہ آئے ہوگی۔

اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان حسن نبوی میں نفی کے ساتھ اثباتی پہلو پر آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔

عن البراء قال کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس
وجهاً واحسنہم خلقاً بخاری و مسلم
خصائص کبیرہ ص ۱۷

حضرت براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
وسلم تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت اور خوش
اخلاق تھے۔

وعن عبد اللہ بن برید ان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان
احسن البشر (خصائص ص ۱۷)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم تمام اولاد آدم سے زیادہ حسن و جمال کے
مالک تھے۔

بہر حال ان تمام تعبیرات سے جو حسن نبوی کے بیان کیلئے صحابہ کی زبانوں پر آئی ہیں
یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح نوع بشر میں لمحات کمالات باطن کی بنا اور جوہر فرد تھے اسی
طرح کمالات ظاہر و حسن و جمال میں بھی اہل اور تمام الخلق تھے جو بشر سوئی کا صحیح ترجمہ ہے۔

حتیٰ کہ اسلام کا مشہور فلسفی اور حکیم ابو علی ابن سینا ان روایات کو دیکھ کر طبی حیثیت سے یہ کہہ کر
پر مجبور ہوا ہے کہ عالم میں اعداۃ المزاج اکل المقویٰ اور اتم الاغضاء ذات اقدس نبوی کے سوا
دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔

ان شواہد سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس شریعت نے یہ خبر دی تھی کہ اُس مکان شرفی میں مریم
عذرا کے سامنے ایک بشر سوی اور تام الخلق مرد کی لاجواب شبید پیش کی گئی تھی اُسی شریعت نے
یہ بھی بتلایا کہ ایسی لاجواب اور بے نظیر شبید اگر عالم میں پیدا کی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی ہو۔ تو کیا شریعت کی ان دونوں خبروں سے بے تکلف یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مریم تبول کے
سلے منے جبیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کیا گیا اور اس طرح آپ کی شبید باک
اکبر مریم کیلئے بمنزلہ زوج کے قرار دیا گیا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے بمنزلہ والد کے لیکن ابھی تک
یہ نظریہ ایک قیاس اور وجدانی صورت میں تھا یا قرائن و شواہد کے ماتحت ایک لطیفہ و نکتہ کی حیثیت
رکھتا تھا جس میں حجت کی شان کچھ مغلوب تھی اور اسوجہ سے کچھ اور بھی ناقابل التفات تھی کہ ایک ناکارہ
علم و عمل کے فکر کی اُس میں کہنیزش تھی۔ اسی لئے اس نظریہ کو زبان و قلم پر لائے اور بطور دعویٰ پیش کر نیکی
برأت نہوتی تھی۔ لیکن جبکہ بعض مسلم حقانیوں کا میلان خاطر بھی اس نظریہ کی طرف محسوس ہوا (جیسا کہ
اگے آ رہا ہے) تو ہمت بندہ گئی کہ اس نظریہ کو سطح کاغذ پر پیش کر دیا جائے۔

چنانچہ شیخ عبد الغنی نابلسی نے انجیل کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو حقائق پیش کی ہیں
اُن سے اس نظریہ پر کافی روشنی پڑ جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی نمایاں ہوتا ہے کہ انجیل میں بھی اس حقیقت
کی طرف اشارہ موجود ہے جبکہ اُس کی آیت کی تفسیر سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے خاتم المفسرین

صاحب روح المعانی نقل فرماتے ہیں کہ انجیل کی بسم اللہ جس سے اس کتاب مقدس کا آغاز ہوتا ہے متی کی ایک روایت سے ماخوذ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک وصیت کا ذکر کرتے ہوئے متی نے نقل کیا ہے۔ اُس کے الفاظ یہ ہیں۔

بِسْمِ الْاَبِ اَكَا بِنِ وِ رُوْحِ الْقُدُسِ شروع پانچ کے نام سے اور بیٹے کے اور روح القدس کے نصاریٰ اُس کی جو بھی تفسیر کریں لیکن علماء اسلام نے دیانت کے ساتھ انجیل کی آیتیں اور پیغمبر انجیل علیہ السلام کی شانِ جبریت کو سامنے رکھ کر اس بسم اللہ کی جو کچھ تفسیر کی ہے ایک متلاشی حقیقت کے لئے وہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔

شیخ عبد الغنی نابلسی قدس سرہ نے قرآن کریم اور انجیل کی بسم اللہ میں فرق دکھانے کیلئے ایک مستقل سارہ (کشف الغین عن الفرق بین البسماتین) تصنیف فرمایا جس میں انجیل کی اِس بسم اللہ کی حسب ذیل تفسیر کی گئی ہے۔

فَاَلَمْ يَشْأَدُ اِلَى الرُّوْحِ الَّذِي هُوَ اَوَّلُ مَخْلُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰی كَمَا فِي الْخَبْرِ هُوَ الْمَسْمُومُ بِالْعَقْلِ وَالْقَلَمِ وَالْحَقِيقَةِ الْمَحْدُوْمَةِ وَيُضَافُ اِلَى اللّٰهِ فَيَقَالُ رُوْحُ اللّٰهِ لِلتَّشْرِيفِ وَالتَّعْظِيْمِ كَمَا قَالَهُ اللّٰهِ وَرُوْحُ الْقُدُسِ اِشَادَةً اِلَيْهِ اَيْضًا بِاَعْتِبَارِ ظُهُورِهِ بِصُورَةِ الْبَشَرِ

پہلے پانچ لفظ سے اشارہ ہے اُس روح کی طرف جو اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے جیسا کہ احادیث میں خبر دی گئی ہے اور اُسی کا نام کہیں عقل اور کہیں قلم اور کہیں حقیقت محمدیہ ہے اور اس روح کی نسبت تکریم اللہ کی طرف ہوتی ہے تو روح اللہ کہا جاتا ہے جیسے ناقۃ اللہ۔

اور روح القدس سے اشارہ پھر اُسی روح کی طرف ہے لیکن بلحاظ اُس کے ظہور کے بشری کی صورت میں

السوی المتأخر فی دس ع مریم علیہا السلام۔
 جس نے مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک ماری۔
 (اور وہ اُسی دم حاملہ ہو گئیں)

وَالَّذِينَ اشَادُوا لِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ
 اور اہل بیت سے اشارہ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اُٹھیں
 ابْنِ لَدُنْكَ الرُّوحَ بِاعْتِبَارِ اَنْ تَكُوْنُ سَبَبَ
 روح کے بیٹے ہیں اس اعتبار سے کہ اُن کی پیدائش
 نَفْحِ اَنْ تَكُوْنُ (روح المعانی جلد ۳ تحت آیۃ لَا تَقُولُوْا كُنْ فَاَیْنَ
 اس روح کے پھونک مارنے سے عمل میں آئی۔)

شیخ کی اس تفسیر اتنا ضرور واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کی تکوین و تولد میں جناب سول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا والد کی حیثیت میں دخل ضرور ہے پھر ہم نے تو صرف یہی دعویٰ کیا تھا کہ حضور کی صرف مشیہ
 مبارک ہی حضرت عیسیٰ کیلئے بہتر لہ باپ کے ہیں جس میں جبریلؑ فرمایا ہوں کہ مریم کے گریبان میں پھونک
 ماری۔ لیکن شیخ کے کلام میں اس سے بھی بڑھ کر یہ دعویٰ موجود ہے کہ مریم عذراء کے سامنے نہ صرف
 مشیہ محمدیؑ ہی نمایاں ہوئی بلکہ حقیقت محمدیؑ بھی اُس میں کار فرما تھی۔ جو عمل عیسیٰ کا ذریعہ بنی۔
 بہر حال انجیل کی بسم اللہ اور شیخ کی تفسیر اور پھر مسلک جہو سے بطور قدر مشترک یہ ضرور نکل آتا ہے کہ مریم
 بتول کے سامنے آکر پھونک مارنے والی حقیقت صورت محمدیؑ کا جامہ پہنے ہوئے تھی اب خواہ حقیقت
 بھی حقیقت محمدیہ ہی تھی جیسا کہ شیخ کا نظریہ ہے یا جبریلؑ علیہ السلام تھے جیسا کہ جہو کا مسلک ہے
 مگر ہمارا دعویٰ دونوں صورتوں میں بے غبار رہتا ہے کہ بہر دو صورت مشیہ محمدیؑ ہی مریم عذراء کے
 سامنے آئی جس نے پھونک مار کر حضرت مسیح علیہ السلام کو بطن مادر میں پہنچایا۔ نہیں بلکہ اگر فرما سلیم
 کام لیا جائے تو میرے خیال میں جہو اور شیخ کے مسلکوں میں بھی کوئی تعارض یا تخالف نہیں رہتا
 ہو سکتا ہے کہ مشیہ محمدیؑ میں آنے والے تو جبریلؑ ہی ہوں لیکن حقیقت محمدیؑ سے مستنیر اور

اُس کے حامل نہ کر آئے ہوں تاکہ ایک طرف تو اُن کیلئے شبیہ محمدی اختیار کرنا باغی ہو جائے اور
 اور حقیقت عیسوی حقیقت محمدی سے قریب تر ہو جائے جس کا راز یہ ہو کہ اُمت مسیح کے بعد
 ہی اُمت محمدیہ کا دور شروع ہونے والا تھا گویا اُمت مسیح کیلئے ایک تہید تھی جو اہل
 مقصود سامنے لانے والی تھی (چنانچہ بشارت عیسوی سے { جس کو قرآن کریم نے آیت کریمہ
 وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ یَا تِی مِنْ بَعْدِ اِسْمٰی اَحْمَد میں ذکر کیا ہے } واضح ہے) اس لئے مناسب
 تھا کہ نبی اسلام کی حقیقت سے نبی نصرانیہ خالق آشنا کر دیا جائے تاکہ اُمت نصرانیہ کسی حد تک اسلام
 کے لوگوں سے قریب ہو کر اُس کی تہید بننے اور اُسے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے پس اس
 طرح جو اہل ہی پر جبکہ وہ حقیقت محمدیہ کے رنگ میں ڈوبے ہوئے آئے اور اُسی کی شبیہ کا جامہ
 پہن کر نمایاں ہوئے حقیقت محمدیہ کا اطلاق کر دیا گیا ظاہر ہے کہ اس تقریر کے بعد جو یہ کہ مساک اور
 شیخ نابلسی کے کلام میں کوئی تخالف باقی نہیں رہتا اور ان دونوں دعویٰ کی توفیق و تطبیق سے
 ہمارا یہ نظریہ کلام چھوڑ کے تو خلاف نہیں پڑتا اور کلام شیخ سے واضح طور پر مؤید ہو جاتا ہے۔

حضرت عیسوی کی شانِ انبیت کو وضع قرآن اور اہل حال و علماء حکماء اور فلاسفہ اور پھر انجیل کی ایک تفسیر شدہ آیت
 حضور انکی مناسبت مشابہت کی جہات سے جس نظریہ کی نائیں ہوتی ہو اور اُسی کے ساتھ ان نصوص شرعیہ

سے اُس کی تقویت ہوتی ہو جو ابھی عنقریب پیش کی جائیوالی ہیں تو یہ دعویٰ تخیل یا وجدان محض
 کی حد سے گذر کر ایک شرعی دعویٰ کی حیثیت میں آ جاتا ہے کہ مریم عذراء کے سامنے جس شبیہ مبارک اور
 بشر سوسی نے نمایاں ہو کر پھونکا ماری وہ شبیہ محمدی تھی۔

اس ثابت شدہ دعویٰ سے بین طریق پر خود بخود کھل جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام اس

شبیبہ مبارک کو سامنے بہتر لہ زوجہ کے تھیں جبکہ اُس کے تصرف سے حاملہ ہوئیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت صاحبِ شبیبہ یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مریم علیہا السلام جنت میں زوجہ بنا کر دی جائیں گی۔ کہ وہ دنیا میں بھی حضور کی شبیبہ مبارک کے سامنے بصورت زوجہ ہی کے آپ کی تھیں چنانچہ مجسم طبرانی اور مسند ابوالوعلیٰ وغیرہ میں ایک طویل حدیث کے ذیل میں ارشاد نبوی ہے۔

عن سعد بن جنادۃ العوفی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوجتی فی الجنة مریم بنت عمران (رداء ابن الکثیر تحت قولہ تعالیٰ ثیبات واکبارا)

سعد بن جنادۃ عوفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم بنت عمران (والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو جنت میں میری زوجہ بنایا ہے۔

جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ مریم علیہا السلام اُس شبیبہ مبارک کے تصرف سے حاملہ ہوئیں اور اُس شبیبہ کیلئے بہتر لہ زوجہ کے ہوئیں حتیٰ کہ آخرت میں حقیقی طور پر صاحبِ شبیبہ مبارک ہی کی زوجہ بھی بنیں۔ تو پھر اُس میں اب کیا شبہ رہ جاتا ہے کہ یہی شبیبہ مبارک حضرت عیسوی کے لئے بہتر لہ باپ کے تھی اور حضرت عیسیٰ اُس کے سامنے مثل اولاد کے تھے۔ پس جبکہ ولادۃ عیسوی میں صورت محمدی کا والدانہ دخل ہوا تو کہا جاسکتا ہے کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے۔

اسی بنا پر قرین عقل و صواب تھا کہ حضور کے ظہورِ نبوی کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ظہور کا موقعہ دیا جائے تاکہ اُن کی آمد اسی طرح حضور کے بعد ہو جس طرح ایک بیٹا باپ کی پیدائش کے بعد ہی ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس تمثیلی اہلیتہ کے ظہور کے بعد اُن کی عمر کے تقریباً نصف حصہ میں انہیں آسمان پر اٹھایا گیا اور قرب قیامت میں اُمتِ محمدیہ کے

ذیل میں انہیں اتارا جائیگا تاکہ اُن کی ایک صورتی نشاۃ حضور کے بعد بھی نمایاں ہو۔ اور عمر
 دنیوی کے لحاظ سے بھی اُن میں ابنیت کی یہ نسبت کھلے طور پر نمایاں ہو جاوے۔ پس عیسیٰ علیہ
 السلام کی نشاۃ اولیٰ میں تمثیل بشری کے وقت تو حضور کا ظہور مثالی تھا اور ولادۃ عیسوی حقیقی
 تھی جو اُس پر مرتب ہوئی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اس نشاۃ ثانیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ظہور حقیقی ہے جو پہلے سے پیش آمدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ورو ایک مجازی ولادۃ ہو گا جو
 آسمان سے نازل ہونیکے صورت میں نمایاں ہو گا۔ ہر دو صورت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور حضور ہی
 کے ظہور کا فرقہ اور اس کی فرع ثابت ہو جاتا ہے۔ جس سے حضور کی یہ مثالی اُتوۃ اور عیسیٰ علیہ السلام
 انکی تمثیلی ابنیت خوب ہی کھل جاتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اُس روحانی ابنیت کے علاوہ جو تمام
 انبیاء علیہم السلام کو استفادۃ کمالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منبع کمال ذات سے حاصل ہو
 خصوصیت کیساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مثالی ابنیت کا فخر حاصل ہے۔

شانِ خاتمت (۱) اسی خصوصیتِ ابنیت کا یہ ثمرہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 عام آثار و احوال اور کرامات و کمالات بہت کچھ مشابہہ ہیں کمالات محمدی کے۔ چنانچہ اگر جناب رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو کمالاتِ نبوت سے بالاتر ختمِ نبوت کے انتہائی مرتبہِ عظیمہ کیساتھ خاتم الانبیا
 بنایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک نوع کی خاتمت کے ساتھ خاتم الانبیا بنی اسرائیل کیا گیا۔
 حضور تو بنی اسرائیل میں پیدا ہو کر کل انبیاء کے خاتم قرار پائے اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا
 ہو کر اسرائیلی انبیاء کے خاتم کئے گئے جس سے ختمِ نبوت کے منصب میں ایک گونہ مشابہت پیدا
 ہو گئی کہ الولدُ سِرّاً جید۔

وضع مقبولیت (۲) پھر چونکہ خاتمیت ایک جامع کمالات مرتبہ ہے جس میں اُس دائرہ کی تمام کمالات و حقائق مندرج ہوتے ہیں اس لئے خاتم کی مقبولیت اور اُس کے آوردہ پیغام کی اشاعت کا عام ہونا بھی ایک فطری رفتار ہے اس اصول کے مطابق اگر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیلئے وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ بالآخر سارے عالم میں پھیل کر رہے گی اور اُس کا دین ہر بیت و تبر و ہر بیت مدر میں داخل ہو کر دہیگا بے غور نہ ہو یا بذل ذلیل تو حضرت خاتم الانبیاء ربی اسرائیل (عیسیٰ علیہ السلام) کے متعلق بھی ایسی ہی خبر دی گئی ہے کہ دنیا کے آخری دور میں خروج و قبال سے پہلے اُمت نصرانیہ کا شیوع و غلبہ بھی سارے ہی عالم پر ہوگا کہ فی الحقیقت منصب خاتمیت کا مقتضا ہی حلقہ اثر کا ہمہ گیر ہو جانا ہے۔

غلبہ رحمت (۳) پھر مرتبہ خاتمیت کے لئے اخلاق کا سب سے اُوچا مقام درکار تھا اور وہ ملکہ رحمت ہی کہ اُس کے بغیر مجربیت عام پیدا نہیں ہو سکتی جس پر خاتم کے مشن کی ہمہ گیری موقوف ہے (اور اسی بنا پر حق تعالیٰ نے بھی اپنی کائنات سے تعلق قائم فرمانے کے لئے صفت رحمت ہی کیساتھ عرش پر استواء فرمایا جو کہ ساری کائنات پر محیط ہے) اس لئے ان دونوں خاتموں کی شان غالب بھی رحمت ہی فرمانی گئی جو من اللہ عالم پر بھی گئی ہو۔ حضور کے متعلق ارشاد ہے۔

فِي رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهٗمْ

خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کو ساتھ نرم رہے۔

ٹھیک اسی منج سے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے۔

وَلَنَجْزِيَنَّكَ الْآثَانَ وَنَجْزِيَنَّكَ

تاکہ ہم اُس فرزند کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنادیں اور بات حق رحمت بنائیں

پھر صحابہ نبوی کی شان غالب اگر رحمت فرمانی گئی رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ (آپس میں جیسم ہیں) تو

حواریین عیسوی کی شان بھی یہی رحمت فرمائی گئی کہ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافِقَةً ذُرِّيَّتَهُ

اور ہم نے متبعین عیسیٰ کے دلوں میں ترس اور رحم ڈال دی

پھر جیسے صحابہ نبوی کی شان غالب تواضع اور خاکساری فرمائی گئی اِذْلَلْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

مہربان ہو گئے وہ مسلمانوں پر اسی طرح مسیحی قیسوں اور رہبانوں کی شان غالب بھی عدم استکبار

اور تواضع ظاہر فرماتے ہوئے کہا گیا۔

وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔

اور اس سبب سے کہ یہ لوگ متکبر نہیں ہیں۔

مقام عبدیت (۴) پھر ظاہر ہے کہ رافت اور تذلل بشد کا اصلی منشا عبدیت ہے جو بشری

کمالات میں سب سے اونچا اور رفیع مقام ہے۔ پس جبکہ ان دونوں خاتموں میں کمال رحمت و بعیت

کیا گیا تھا تو اس کے یہ معنی تھے کہ انہی دونوں کو کمال عبدیت سے بھی نوازا گیا ہے۔ عبدیت کی

توصیف میں وہ تفاوت بھی جو ان دونوں خاتموں کی خاتمیت میں ہے مگر غالبہ عبیت و انوں

میں اس درجہ پر ہے کہ قرآن کریم نے امتیازی شان کے ساتھ بطور لقب حَبْد کا کلمہ انہی دو غیروں

کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے یوں سب ہی اس کے عباد اور عابد ہیں۔ حضور کے بارہ میں ایک موقعہ

امتنان و احسان میں ارشاد ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْأَلُ بِعَبْدِهِ

وہ پاک، اذانتا ہے جو اپنے بند سے کو اس کے وقت لیگیا

دوسرے موقعہ پر ارشاد ہے۔

وَإِنَّ أَمَّا قَاوِمَ عَبْدُ اللَّهِ بِرَبِّهِ

جناب خدا کا ناس بندہ خدا کی عبادت کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔

ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دو ہی جگہ اسی لقب مبارک سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک جگہ انہی کی

زبان سے گوارہ میں کھلایا گیا۔

اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ اَتِلَفِی الْکِتَابَ۔ میں اس کا خاص بندہ ہوں اُس نے مجھ کو کتاب (یعنی انجیل) دی

دوسری جگہ حق تعالیٰ نے اسی لقب سے انہیں یاد فرمایا۔

لَکُمْ سِتْرٌ کَفِّ الْمَسِيحِ اَنْ یَّکُوْنَ عَبْدَ اللّٰهِ مسیح ہرگز خدا کے بندے بننے سے عار نہیں کریں گے۔

بہر حال اگر خاتمت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور سے کامل مناسبت دی گئی تھی تو اخلاق

خاتمت اور مقامات خاتمت میں بھی مخصوص مشابہت و مناسبت دی گئی جس سے صاف واضح

ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بارگاہ محمدی سے غُلَقاً وَ خُلُقاً رَتَباً و مقاماً ایسی ہی مناسبت ہے جیسی کہ

ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باب بیٹوں میں ہونی چاہئے۔

شان معصومیت پھر یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان معصومیت ہی حضور کی

شان معصومیت سے بہت اشبہ اور آفاق ہے۔ کیونکہ عصمت کی ضرورت ظاہر ہے کہ معاصی ہی سے

بچنے کیلئے ہو سکتی ہے اور معاصی کا سبب صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک اپنا نفس اور ایک شیطان گویا

ایک دشمن اندرونی ہے اور ایک بیرونی ہے جس سے کلیتہً بچاؤ کے لئے انبیاء علیہم السلام کو مقام

عصمت پر فائز کیا جاتا ہے۔ پس نفس کی انتہائی معصومیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ معصیت تو معصیت

اُس سے کوئی ادنیٰ الغرض و زلت بھی سرزد نہ ہونے پائے اور شیطانی اترات سے معصومیت کی انتہا یہ

ہے کہ اغوا میں آجانا تو درکنار اُس کا کوئی اثر تک بھی نفس میں نہ پہونچنے پائے۔ سو ان دونوں قسم کی

پاکیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی مرتبہ عطا کیا گیا ہے اس میں حضور سے اشبہ اگر کوئی

نبی ہے تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ انہی کو حضور سے اس مخصوص اہمیت کی نسبت بھی مہل ہے۔

(۷) چنانچہ دونوں حضرات کے نفسانی تقدس و متبرکہ کا عالم تو یہ ہے کہ یوم قیامت میں ہر نبی کی زبان کسی نہ کسی لغزش اور زلت کا اظہار ہوگا۔ لیکن یہ دونوں خاتم زلات سے بھی قطعاً مبرا ظاہر ہوں گے۔ یوم محشر میں جبکہ آدم علیہ السلام کا کنبہ محشر کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر شفا کے لئے انبیاء علیہم السلام کی طرف رجوع کریگا اور ہر نبی اپنی کوئی نہ کوئی زلت و لغزش سامنے لا کر شفاعت و معذرت کر دیگا صرف حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کبریٰ کے لئے مستعد ہوں گے کہ آپ کی کوئی زلت و لغزش ہی نہ ہوگی جو درمیان میں آئے۔ ٹھیک اسی نوع کی شان حضرت خاتم انبیاء بنی اسرائیل (عیسیٰ علیہ السلام) کی بھی ظاہر ہوگی کہ وہ شفاعت کبریٰ سے یہ اہل انکار نہ کریں گے کہ مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہے جس سے میں شافع بننے میں نواقض ہوا۔ بلکہ یہ اہل انکار فرمایں گے کہ میرے زمانہ غیبت میں میری قوم نے مجھے خدا اور خدا کا بیٹا کہا تو خدا کے آگے جاتے ہوئے مجھے شرم بھی دامنگیر ہے اور خوف بھی آتا ہے کہ میں یہ نہ کہلایا جائے کہ کیا وہ تمہیں ہو جسے ہماری مسند الوہیت بجلال پر لا کر اکیا گیا اور ہمارا کعبہ یاد رکھا دیا گیا تھا؟ یہ سنکر میں تو غرقِ عرق ہو جاؤں گا اور کہیں کل نہ رہوں گا۔ نہ زبان اٹھ سکے گی نہ نگاہ و اس معذرت کا حاصل خود ان کی کوئی لغزش نہیں جیسا کہ انبیاء سابقین نے اپنی اپنی لغزشیں سامنے لا کر معذرت کر دی تھی۔ بلکہ قوم کی جاہلانہ روش کا شکوہ ہے کہ اس نے مجھے شفاعت کے قابل نہ ہی رکھا تو یہ کیا شفاعت کروں اور کس موقع سے بارگاہ حق میں ایسی نابکار قوم کے لئے حرف شفاعت زبان پر لاؤں؟ پس عیسیٰ علیہ السلام کی شان معصومیت بھی حضو کی شان ہی مشابہہ ہے کہ درحقیقت خاتمیت کا منصب جس درجہ میں بھی عطا ہوا اسی درجہ کی پاکبازی اور پاکی کا بھی ظہور ہوا یعنی نہ وہاں کسی ذاتی زلت کا نشان تھا نہ یہاں۔

(۸) دوسری صورت شیطانی تاثیرات سے متبرک و منترہ رہنے کی تھی سو اس میں بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ذات پابریکات نبوی کیساتھ ایک ممتاز شباهت حاصل ہے کیونکہ بڑے حدیث نبوی پیدا ہوتے ہی بچہ کو شیطان چمکے لگا کر اس میں اپنے اثرات پہنچاتا ہے جس سے یہ نومولود پیدا ہوتے ہی چلا پڑتا ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ لیکن اس اثر اندازی سے تمام جماعت انبیاء میں سے اگر کسی کی تنزیہ و تقدیس ثابت ہوتی ہے تو انہی دو خاتموں کی چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں تو ارشاد نبوی یہ ہے

مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلَا دَالِمٍ مَسْمُومٍ
بَنِي آدَمَ مَسْمُومٍ كَوْنِي بَعِي بِحَيْثُ لَا يَسْطَرُّ
الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلِكُ خَلْقًا
هِيَ أَهْوَانُهُ وَأَوْسَى جُحُودُهُ سَعِيرٌ
مِنْ مَسْأَلَةِ الشَّيْطَانِ غَيْرِ مَرْيَمَ وَابْنِهَا
سَوَّلَتْهُ حَضْرَتُ مَرْيَمَ أَدْرَانِ كَيْ يَطَّ (عیسیٰ علیہ
السلام) کے۔

اور اپنے بارہ میں ارشاد یہ ہے

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ
بِهِ قَرِينٌ مِنْ الْجِنِّ وَقَرِيبٌ مِمَّنْ
الْمَلَكَةُ قَالَتْ أَوَيَا أَلَيْسَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ وَآيَايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ
عَلَيْهِ فَاسْتَكْبَرُوا فَلَآ يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ
پس اب وہ بھی مجھے خیر ہی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ تک شیطان کو اپنے اثرات پہنچانے کی کوئی قوت
 نہ تھی۔ اور دوسری حدیث سے ثابت ہوا کہ باگاہ محمدی تک شیطان اپنا اثر تو کیا پہنچا تا وہ ظوہی
 اتنا متاثر ہو گیا کہ اُسے حضور کی اطاعت کرتے بن پڑی۔ پس اس حد تک تو ذات محمدی اور ذات
 عیسیٰ میں اشتراک متشابہ ہے کہ شیطان اپنا اثر ان کے نفوس قابضہ تک پہنچا سکا اور اس حد
 میں پہنچ کر فضیلت محمدی ثابت ہو جاتی ہے کہ خود شیطان نے عیسیٰ کو قبول کیا مگر محمدی تاثر
 سے بے تاثر رہا بھی نکلیا۔ پس یہ فرق تو درحقیقت ان دونوں حالتوں کے مراتب کے لحاظ سے پیدا ہوتا
 ہے۔ لیکن نفس منصب خاتمت کے لحاظ سے یہ شیطانی اثرات سے عصمت اور بچاؤ کی مخصوص
 صورت یکساں اور باہم متشابہ ہو جو اور انبیاء علیہم السلام کیلئے ثابت نہیں ہوتی جس سے نوعیت
 عصمت میں ذات عیسوی ذات محمدی کیساتھ حد درجہ متشابہ نمایاں ہوتی ہے۔

علم و معرفت (۹) پھر عصمت کے بعد علی کمال کو تو باہم اس درجہ تناسب ہے کہ جو چیز ایک شکوہ
 نبوت سے نکلتی ہو اس کا ظہور دوسری شکوہ سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یوم عشر میں حق تعالیٰ ہی
 مکالمہ کے وقت اظہار حال اور ادراجہ ابابت میں اس درجہ تناسب متشابہ ہو گا کہ تقریباً الفاظ بھی
 ایک ہی ہوں گے۔ چنانچہ قوم کی گمراہی اور ابن اللہ کہتے رہنے کی نسبت جب عیسیٰ علیہ السلام
 سے مطالبہ ہو گا اور کہا جائیگا کہ کیا یہ ابن اللہ کہنے کی تعلیم تم ہی نے دی تھی تو جواب
 میں عرض کریں گے۔

عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ عرض کیے کہ میں تو آپ کو منہرہ سمجھتا ہوں مجھ کو کسی طرح زیبا
 قَالَ بُجِّدْتَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
 نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔
 أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ط

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ
 مَا فِيْ نَفْسِيْكَ اِنَّكَ اَنْتَ
 عَلَامُ الْغُيُوْبِ مَا قُلْتُ
 اَلَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهِ اَنْ
 اَعْبُدُ وَاللّٰهُ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ
 وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ
 وَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ
 عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
 اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ
 تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيْمُ ۝

اگر میں نے کہا ہو گا تو آپ کو اُس کا علم ہو گا۔ آپ تو
 میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ
 کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں
 کے جلتے والے آپ ہیں۔ میں نے تو اُن سے اور
 کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو کہا
 کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کر دو میری ہی رب ہے اور تمہارا
 بھی رب ہے۔ میں اُن پر مطلع رہا جب تک اُن میں رہا۔
 پھر جب اپنے جہکو اٹھا لیا تو آپ اُن پر مطلع رہے۔
 اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں اگر
 آپ اُن کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں اگر
 آپ اُن کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں
 حکمت والے ہیں۔

ٹھیک اسی طرح جب امت محمدیہ کے گمراہوں کی نسبت حضور سے سوال ہو گا تو بعینہ یہی جواب حضور

بھی دیں گے چنانچہ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں

فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ۝ میں ہی کوں گا جو عبد صالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہو گا

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس مشکوٰۃ سے وہ کلام نکلا ہے اُسی مشکوٰۃ سے یہ کلام بھی نکلا

ہوا ہے پس فطرت عیسوی کو کچھ بلحاظ فطرت محمدیہ ہی سے مشابہت محسوس ہوتی ہے جو حضور کی اُس

تمثالی ابوۃ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس تمثالی انیت کو خوب افہام کر رہی ہے۔

نوعیت ہجرت: جہادِ حربیت | (۱۰) یہی وجہ ہے کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں خالص مظہرِ جمال رکھ کر کفار مکہ کی تختیوں کے مقابلہ میں اونی تشدد کی بھی اجازت نہ تھی۔ صفع جلیل اور سختیاں جھیلتے رہنے کا حکم تھا کہ عفو و درگزر مجسم اور رحمت و شفقت کا مظہر قائم بنے رہیں۔ تلوار و نیزہ اور تیر و تفنگ تو بجائے خود رہے زبان سے بھی تیز کلمہ بولنے کی اجازت نہ تھی حتیٰ کہ دشمنانِ حق کی حد سے گزر جانے والی چہرہ دستیاب دیکھ کر بھی وطن سے بے وطن اور گھر سے بے گھر کر دیا جانا تو گوارہ کیا گیا اور ہجرت فرض کر دی گئی مگر اس ابتدائی دور میں مقابلہِ باعدائیت کی اجازت کسی طرح بھی نہ دی گئی۔ لیکن ہجرت کے ذریعہ مکہ سے مدینہ پہنچا کر اب ایک نہایت ہی طاقتور اعادہ کے ساتھ حضور کو جب پھر مکہ لوٹایا گیا تو جمال کے ساتھ ساتھ مظہرِ جلال و جبروت بنا کر واپس کیا گیا۔ کہ ہاتھ میں تلوار ہے۔ فاتحانہ شوکت قدموں پر ہے اور انہی اہل حجاز کے سامنے جن کی انتہائی ایذا رسانیوں سے خیم ابرو کو ذرا بھی جنبش نہوتی تھی اس شان سے ذاتِ اقدس جلوہ گر ہے کہ بس یا اسلام قبول کرو یا تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس ملک حجاز کے لہجہ جس کے دارالخلافہ نے اللہ کے نبی کو بے گھر اور بے یار و مددگار کر کے نکالا تھا قتلِ اسلام کے درمیان جزیہ کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ یا مسلم بنو یا خدا کی زمین چھوڑو۔ جزیہ اور ذمیّت صرف غیر حجازیوں کے لئے ہے جھوٹے اخراجِ رسول کی ظالمانہ متعصیت کا ارتکاب نہیں کیا۔ پس ابتدائی زندگی اگرچہ محض تھی تو انتہائی زندگی کمال محض ثابت ہوئی اور جمال و جلال و نور جمع کر دئے گئے تاکہ دنیا و دونوں شانوں کا مشاہدہ علی وجہ الالام کر سکے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت

خاتم انبیاء بنی اسرائیل کو مبعوث کرنے کے بعد انکا وہ ابتدائی دھڑ بول فح سہادی سے پہلے کا کر
 انتہائی جمالی زندگی اور اس تعلیم کے ساتھ نمایاں ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے
 تو دوسرا بھی سامنے کر دو۔ حلم و عفو ضروری ہے صفحہ جلیل لازمی ہے۔ تشدد کا نشان نہیں۔
 انتقام لینا جائز نہیں۔ یہود انتہائی چیرہ دستیوں پر اتر کر پھانسی دینے کا سامان کرتے ہیں اور خدا
 کے اس جلیل القدر پیغمبر کو بے یار و مددگار کر کے محسوس میں بند کر دیتے ہیں تب بھی ہاتھ پیر ہلائی کی اجازت
 نہیں بلکہ صبر و تحمل کا ارشاد ہے۔ ہاں مگر خود حکمت و غیرت الہیہ آگے بڑھتی ہے اور اپنی محبوب
 پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کرائی جاتی ہے جس سے دشمنان بن
 خائب خامس ہو جاتے ہیں ہاں مگر ہجرت کے بعد آسمان سے پھر ایک ایسے طاقتور اعادہ کیساتھ ٹوٹا یا
 جاتا ہے کہ وہی جمالی بنی خالص جلال و جبروت کا مجسمہ نیکر آتا ہے اور ساری دنیا کے مقابلے
 میں جس کو دجال کا دجل و فریب تباہ کر چکا ہو گا ایک ایسی عظیم الشان جنگ قائم کرتا ہے جس میں یا
 تلوار و قتل ہے یا اسلام اور قبول حق جزیرہ کا درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ یا اسلام قبول کرے
 یا زمین کو اپنے نجس وجود سے پاک کرے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی شان تو وہ تھی جو مندرجہ آرائے
 حجاز کی ابتدائی شان تھی اور آخری شان وہ تھی جو ان کی آخری شان تھی۔ پس شان جمال اور صفت
 جلال دونوں کا مظاہرہ اپنے اپنے دورہ میں نہایت اکل اور آئینہ طریق پر کرایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے
 کہ ادھر اگر حقو کے لئے ہجرت فرض ہوئی تو ادھر حضرت مسیح کیلئے بھی ہوئی یہاں اگر بنی اسرائیل نے جبکا
 دنیا پر کوئی اثر نہ تھا اخراج رسول کا جرم کیا تو صرف انہی کو ذرہ کہ جہاں کو جزیرہ کی نعمت سے محروم کر کے
 حجاز کو یا اسلام سے بھر دیا گیا یا مشرکوں سے پاک کر دیا گیا تو وہاں چونکہ بنی اسرائیل نے جبکہ عالم پر

فضیلت می گئی تھی جن کا فعل گویا جہان کا فعل تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کو موطن دنیا ہی کے ترک پر مجبور کیا تو سارے ہی مشرک جہان کو عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کی رعایت سے محروم کر کر دنیا کو یا اسلام سے بھر دیں گے یا غیر مسلموں کو دنیا کو پاک کر دیں گے۔ غرض ہجرت ہی پہلے کی زندگی کا جو نمونہ رہنما عرب میں نظر آتا ہے وہی بعینہ سبزہ زار شام میں بھی نمایاں ہے اور جس طرح ہجرت کے بعد اعداء وہابی اعلیٰ شوکت اور فاتحانہ قدرت کے ساتھ حضور کے لئے مکہ کی طرف ہوتی ہے کہ وہیں سے نکالنے کی فکر میں حجازی قوم لگی ہوئی تھی اسی طرح ہجرت سماوی کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی واپسی اعلیٰ ترین شوکت کے ساتھ زمین کی طرف ہوتی ہے کہ زمین ہی سے نابود کرنے کی فکر میں یہود لگے ہوئے تھے۔ اور جس طرح حضور نے اپنی قوم بنی اسماعیل کے حق میں جزیہ قبول نہیں فرمایا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے حق میں بھی جزیہ قبول نہ کریں گے کہ وہی قوم کفر و عناد میں اس وقت زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ غرض زندگی کا اودا اور طریق اجراء احکام میں حضرت مسیح علیہ السلام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی مناسبت و مشابہت ہے جیسا کہ اپنے کسی سلالہ بدن اور جگر گوشہ کیسا تھ ہو سکتی ہے۔

حضرت مسیح کی ولی عہدی (۱۱) پھر جس طرح کہ بیٹا ہی اپنے باپ کے جھنڈی ولی عہد اور قائم مقام بن سکتا ہے کہ باپ کے مہات امور میں اُس کی جانشینی کرے اور اُس کی طرف آفات بڑھیں تو سینیہ سپر ہو کر مدافعت کرے دوسرے کو یہ منصب نہیں ملتا اسی طرح جبکہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خاتم الدنیا الدین خروج کر کے فساد پر پا کرے گا تو آپ کے ابن تمثالی اور بوجہ البیت

قائم مقام اور ولیعہد ہونی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو آسمان سے اتارا جائیگا کہ امت محمدیہ کو فتنہ و تجال سے پاک کریں کہ خصوصاً وصف خاتمیت اور عموماً سائے ہی اور وار زندگی میں اگر کوئی ذات حضور سے مناسبت کا بلکہ مشابہت تاثر رکھتی ہے تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ذات مقدس ہے پس وہ باطل اور دجل و فساد کا تمام تار و پود بچیر کر دین کی ایسی مکمل تجدید کریں گے کہ اس سے پہلے ایسی کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ پس جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات کے آخری مجدد تھے اسی طرح وہ قرآن کریم کے بھی آخری عارف اور خاتم مجددین اسلام ہوں گے گویا اُس تمثیل اور شبہ محمدی کی برکت سے حضور کی شان خاتمیت کا مکمل اثر یہ ہوگا کہ انہیں دوسرے اہمیتوں (بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل) میں اپنے اپنے دائرہ کی خاتمیت کا منصب تفویض ہو گا اور وہ حضور سے پہلے اگر ایک خاص نسل کی نبوت کے خاتم ہوں گے تو حضور کے عہد نبوت میں داخل ہو کر وہ سائے عالم کی عام مجددی کے خاتم قرار پائیں گے اور یہی دوسری خاتمیت کی طاقت ہوگی جس سے عیسیٰ علیہ السلام و تجال عظیم کی ساری تبلیغات اور مکر و فریب کا جال بہت جلد توڑ کر اُس کے سائے کو فر کو خاک میں ملا دیں گے۔

اور پھر جس طرح کہ باپ اپنے ولیعہد کو کسی عظیم الشان ہم سر کر لینے کے بعد انتہائی پیار و محبت سے اپنی آغوش شفقت میں لے لے اور کسی حال بھی اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرے بالکل اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام حضور کی قائم مقامی میں آپ کے دین کو سائے عالم میں شائع کر کے اپنی روحانیت سے غیر اسلام کا کوئی اثر عالم میں نہ پھوڑیں گے اور قتل و تجال کی اصل ہم سے فاسخ ہو کر اپنی زندگی کا ناسوتی دور ختم کر کے بالآخر جام موت نوش فرمائیں گے تو حسب فرمان

نبوی اُن کی قبر مبارک گنبد خضار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ پہلو ہوگی جس کی جگہ اُسی وقت سے اب تک چھوٹی ہوئی موجود ہے اور خاص اسی لئے چھوڑ کر باقی رکھی گئی ہے گویا حضور نے اپنے تمثالی ابن اور اپنی شبیہ خاص کو جبکہ اُس کو ذریعہ مفوضہ مقصد پورا ہو گیا اپنا آغوش میں لیلیا اور اب قیامت تک اور قیامت سے تا اختتام حشر اور حشر سے لیکر ابد الہر ہر سترہ دس میں اپنے سے جدا نفر ماویں گے۔

مرتبہ تکمیل عبادت (۱۳) پھر جس طرح حضور کی ذات اقدس دین کی مبلغ بنکر آئی جس کا واحد مقصد اشاعت و ترویج دین تھا اور یہ ظاہر ہے کہ تکمیل اشاعت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ تکمیل اشاعت کیفیت اور باطنی قوت کے لحاظ سے ہو اگرچہ مسلمانوں کا عدد کم ہی ہو دوسرے یہ کہ اشاعت کی تکمیل کمیت اور عدد و شمار کے لحاظ سے ہو یعنی عالم میں کوئی غیر مسلم باقی نہ رہے۔

سو ظاہر ہے کہ حضور نے اپنے مبارک دور میں دین کی جس اشاعت کو حد کمال پر پہنچا یا وہ کیفی اشاعت تھی یعنی زمانہ نبوی میں تبلیغ پاک سے جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے گو انکا عدد ایک لاکھ چوبیس ہزار تک پہنچا جو ساری دنیا کے مقابلہ میں کچھ بہت زیادہ نہ تھا۔ لیکن کیفیت اور باطنی قوت کے اعتبار سے صحابہ کی یہ جماعت وہ زبردست جماعت ہے کہ سارا عالم ملکر بھی اُن کے دین کی ٹلکر نہیں لیسکتا انہی کی معنوی برکات آج تک تقسیم ہو رہی ہیں انہی میں سے دس کو دوسو کی برابر فرمایا گیا تھا۔ پس حضور نے اُن کے قلوب میں دینی کیف ایسا رچا دیا تھا کہ اُن میں سے ایک ایک فرد ایک ایک امت کی برابر ہو گیا تھا۔ اور اُن کی کیفیت ساری دنیا کی کیتوں پر چنانچہ حدیث ابی سعید خدری میں ارشاد نبوی ہے۔

لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ

تم میرے صحابہ کو بُرا نہ کہو اس لئے کہ اگر تم میں سے

انفق مثل أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ

کوئی شخص اُحد پھاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو

وَلَا تَصِيفُهُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ مَشْكُوتٌ بِأَنَا قَبْلِ الصَّحَابِ

وہ اُن کے ایک مدعی اس کے نصف کی برابر بھی نہ ہو گا۔

اِس لُغَوِیوں کہنا چاہئے کہ حضور نے دین و عبادت کی تکمیل بلحاظ کیفیت تو اپنے زمانہ میں خود فرمادی

لیکن دوسری تکمیل کمیت کے لحاظ سے باقی تھی جس کی تکمیل صَوْت ہی ہو سکتی تھی کہ سارے عالم دین

اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائے اور کوئی گھر کچا ہو یا کچا خالی نہ رہے کہ اُس میں اسلام کا کلمہ داخل

نہ ہو جائے سو وہ تکمیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوئی جسے وہ نازل ہو کر انجام دیں گے جیسا کہ

احادیث میں صراحت کے ساتھ اُس کی خبر دی گئی ہے چنانچہ حضرت مقداد کی روایت میں ارشاد نبوی ہے کہ

لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدْرٍ

تو سے زمین پر کوئی خیمہ اور کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس پر اسلام

وَلَا وَبِرَّ إِلَّا ادْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ

پاک کلمہ اسلام نہ پہنچا دے خواہ آبر و دار کی عزت و آبرو کے ساتھ خواہ

بعض عزیزِ ذل ذلیل اما یغفرُھُمْ

کسی نبیل کی تو بہن و تذلیل کے ساتھ یعنی یا تو اللہ پاک انہیں عزت

اللَّهُ فَيَجْعَلُھُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يَذِلُّھُمْ

دے گا اور ان کو حلقہ بیگوش اسلام بنا دے گا یا ذلیل و خوار

فَيَذِلُّھُمْ لَهَا قُلْتُ فَيَكُونُ الَّذِينَ

کر دیگا تو مجبوراً اسلام کی اطاعت کریں گے میں نے کہا۔

كَلَّمَ اللَّهُ - (رواہ احمد مشکوٰۃ باب الکبائر)

پھر تو تمام دین الٰہی کے لئے ہو جائیگا۔

پس تکمیل دین کا جو منصب حضور کے لئے ثابت ہوا بعینہ وہی منصب حضرت مسیح علیہ

السلام کے لئے بھی ثابت ہوا فرق اگر ہے تو وہی حقیقت و صورت کا ہے کہ حضور چنانکہ ایک

حقیقت پاک ہیں اِس لُغَوِی تکمیل بھی آپ سے حقیقی ہی کرائی گئی جس میں کمیت کا زیادہ دخل

نہیں اور مسیح علیہ السلام چونکہ ایک پاک صورت ہیں اس لئے تکمیل بھی اُن سے صوری اور حسی ہی واقع ہوگی جس میں قرن اول کی سی حقیقت ہوگی گو نوعیت وہی رہیگی جو قرن اول کی تھی کہ اول باخر نسبتے دار و مگر جیسا کہ کمیت کے لئے اصل اور بنیاد کیف ہی ہوتا ہے کمیت محض کیفیت کا ظور ہوتا ہے اس لئے اس تکمیل عیسوی کی اصل فیوض محمدی ہی رہیں گے۔

مشابہت علامت قیامت (۱۳) اور پھر جس طرح کہ حضور نے سلسلہ انبیاء میں اپنے آپ کو قیامت کی علامت شمار فرمایا ہے

بعثت انا والساعة کھاتین - میں ان دو انگلیوں کی طرح قیامت کے بالکل متصل بھیجا گیا ہوں۔

بعینہ اسی طرح نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علامت قیامت فرمایا گیا ہے۔

وَإِنَّهُ لَعَلَّمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ بَرَّهَا اور بیشک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہیں۔

کہ حقیقتاً یہ علامت ہونے کی شان حضور ہی کا ورنہ ہے جو ابن ترثالی ہونے کے سبب حضرت عیسوی کو عنایت ہوئی۔ اور وہ بطور علامات کبریٰ قرب قیامت میں نزول فرمادیں گے۔

درجہ بشارت (۱۴) اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی تعلق اور شفقت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نزول کی خبریں دیر سے ہیں اُن کی تکمیل و تجدید دین بیان فرماتے ہوئے نام لیکر ان کی بشارت اس طرح سنار ہے ہیں۔

کَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوْلَاهَا وَالْمُهْدَىٰ وہ اُمت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں بیچ میں ہمدی اور آخر میں مسیح۔

وَسَطُهَا وَالْمَسِيحُ أَخْرُهَا مَشْكُوتٌ ٹھیک اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام اپنی بعثت کا اہم مقصد ہی یہ ظاہر فرما رہے ہیں

کہیں حضور کی بشارت دینے اور دنیا کو ان کی تشریف آوری سے مطلع کرنے آیا ہوں چنانچہ وہ بھی نام لیکر ہی بشارت دے رہی ہیں جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَدِّينِ ۖ
إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۚ

اور جبکہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی
اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں
کہ مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اُس کی تصدیق
کرنی والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آئیگا وہ میرا
نام احمد ہو گا میں اُن کی بشارت دینے والا ہوں

بہر حال چونکہ حضرت عیسوی کے وجود میں آنے کا باعث صورت محمدی کا مثل ہوا ہے
اور آپ حضور کے ابن تمثالی ثابت ہوتے ہیں اس لئے اَلْوَلَدُ سِوَا لَابْنِہِ کے اصولی ذات
عیسوی کو حضور کی ذات اقدس سے وہ خاص خصوصیات پیدا ہو گئیں جو قدرتی طور پر
اور انبیاء علیہم السلام کو نہیں ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ منصب خاتمیت طور مقبولیت مقام
عبدیت غلبہ رحمت شان معصومیت و قطع علم و معرفت نوعیت ہجرت و جہاد حریت مرتبہ
تکمیل عبادت درجہ بشارت مکالمہ قیامت وغیرہ جیسے اہم و عظیم امور میں اگر حضور کی ذات
اقدس سے کسی کو کمال اشتراک و تناسب ثابت ہوتا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ
() شاید اسی بنا پر جبکہ حضور نے نجات ابدی کو اپنی تیوت مانسنے پر حلق فرمایا ہے تو یاد ہو دیکھ
اور تمام انبیاء علیہم السلام کی تیوت ماننا بھی جزو ایمان تھا لیکن خصوصیت سے اپنی ساتھ صرف عیسیٰ
علیہ السلام اور اُن پر ایمان لانے کو متوازی طریق پر ذکر فرمایا ہے۔

عن عبادة بن الصامت قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم

من شهد ان لا اله الا الله وان محمداً

عبداً ورسولاً وان عيسى عبد الله ورسوله و

كلمته القاها الى مريم وروح منه فاجتنت حق

والنار حق الا اذ خلا الجنة على ما كان عليه

من العمل متفق عليه (مشکوۃ کتاب الایمان)

خلاصہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شبیہ محمدی کی اولاد تھے اس لئے اُن کیساتھ یہ خصوصیات قدرتی

طور پر قائم ہوئیں اور جبکہ ذات عیسوی کی یہ تقویم صورت محمدی کا اثر تھی تو اُن سے صورت و نمود

ای کے کمالات کا ظہور بھی زیادہ ہونا چاہئے تھا۔

موجودہ تمدنی کمالات بھی چنانچہ اجیاء اجسام جیسے مردوں کو زندہ کرنا۔ اشیاء و صورت جیسے پرندوں کی ہفتیں

فیوض محمدی ہی کا اثر ہیں بنا کر اڑانا۔ ترین اشکال جیسے مادرزاد اندھوں کو سوا نکھا کر دنیا ترین بینا

جیسے مبرصوں کو صحیح البشرہ کر دینا۔ تجلیل ابدان جیسے لاعلاج مریضوں کو بھلا چکا کر دینا۔ تشکیل اجیاء

جیسے لوگوں کا گردوں میں کار کھا ہوا بتلا دینا۔ تصویر غیبیات جیسے آسمان کے پردوں میں سے مادہ

نمایاں کر دینا وہ تصویر کی کمالات ہیں جن میں جسم ثنائی۔ صورت آرائی۔ پیکر سازی اور نمود و ظواہر ہی مجرہ

کی روح نظر آ رہی ہے گویا اعجازی دائرہ صرف مادہ و جسم اور عالم رنگ و بو ہی تک محدود نکلتا ہے کہ اُن

کی ایجاد میں مؤثر ہی تصویر کی طاقت ہوئی ہے اسی لئے ان معجزات کی حسن و خوبی صورت ہی پر ختم

عبادہ بن صامت ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کی شہادت دے (ایمان رکھے) کہ

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول

ہیں اور عیسیٰ بھی اس کے بندے اور رسول اور ایسے کلمہ کا مصداق

ہیں جسکو اللہ پاک نے مریم کی طرف سے اتھا اور اللہ کی (دی گئی)

روح میں اور جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی تو اسکو اللہ پاک ضرور

جنت میں داخل کر دیں گے اس کے عمل کیسے ہی ہوں۔

خلاصہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شبیہ محمدی کی اولاد تھے اس لئے اُن کیساتھ یہ خصوصیات قدرتی

طور پر قائم ہوئیں اور جبکہ ذات عیسوی کی یہ تقویم صورت محمدی کا اثر تھی تو اُن سے صورت و نمود

ای کے کمالات کا ظہور بھی زیادہ ہونا چاہئے تھا۔

موجودہ تمدنی کمالات بھی چنانچہ اجیاء اجسام جیسے مردوں کو زندہ کرنا۔ اشیاء و صورت جیسے پرندوں کی ہفتیں

فیوض محمدی ہی کا اثر ہیں بنا کر اڑانا۔ ترین اشکال جیسے مادرزاد اندھوں کو سوا نکھا کر دنیا ترین بینا

جیسے مبرصوں کو صحیح البشرہ کر دینا۔ تجلیل ابدان جیسے لاعلاج مریضوں کو بھلا چکا کر دینا۔ تشکیل اجیاء

جیسے لوگوں کا گردوں میں کار کھا ہوا بتلا دینا۔ تصویر غیبیات جیسے آسمان کے پردوں میں سے مادہ

نمایاں کر دینا وہ تصویر کی کمالات ہیں جن میں جسم ثنائی۔ صورت آرائی۔ پیکر سازی اور نمود و ظواہر ہی مجرہ

کی روح نظر آ رہی ہے گویا اعجازی دائرہ صرف مادہ و جسم اور عالم رنگ و بو ہی تک محدود نکلتا ہے کہ اُن

کی ایجاد میں مؤثر ہی تصویر کی طاقت ہوئی ہے اسی لئے ان معجزات کی حسن و خوبی صورت ہی پر ختم

ہو جاتی ہے اور صورت کا تعلق ظاہر ہے کہ صرف اجسام ہی سے ہو سکتا ہے اس لئے اعجاز عیسوی کا تعلق بھی صورت و جسم ہی سے ماننا پڑے گا۔

اور پھر جبکہ پیغمبر کی اس تصویری ذہنیت سے قوم کی تربیت ہوئی تو وہی ذہنیت اُن ہیں بھی منتقل ہوئی۔ تصویر سازی۔ ہیئت نمائی۔ ایجاد اشکال۔ تزئین ہیئات۔ اور صوئی اجزاء وغیرہ کے جذبات قدرتی طور پر اُمت پیغمبر میں نمایاں ہوئے۔ ہر چیز میں صورت پسندی۔ نمائش دوستی۔ ظاہر داری اور بناوٹ اس درجہ غالب آئی کہ گویا حقیقت شناسی بہت کم ہو گئی۔ بواطن۔ فہم مخفیات اور آراک مغیبات کا کوئی شائبہ بھی اس قوم کے حصہ میں نہیں آ سکا ہے وہ اگر اجسام میں حضرت عیسوی کی مانند الہی روح نہیں پھونک سکتے تو کم از کم سسٹم۔ پیٹرول گیس اور برق کی ہی ارواح سے بھاری بھاری اجسام کو حرکت میں لاتے رہتے ہیں۔ وہ اگر اعجاز عیسوی کی طرح مٹی سے ہیئت طیر بنا کر نہیں دوڑا سکتے تو کم از کم ٹین ہی کے پرندوں کی ہیئتیں بنا کر اسپرنگ سے انہیں اُچھلتا کودتا کرتے رہتے ہیں۔ بہر حال ذوق اور رنگ وہی ہے گواہی اسکی اصلی روح یعنی معرفت عیسوی نہیں ہے۔ الحال جبکہ اس قوم کی صورت آرائی حضرت عیسوی کی تصویر ذہنیت کا ثمرہ ہے اور اُن کی صوئی و نمائش تکمیل شبیہ محمدی کا اثر ہے جو بشر صوئی کے رنگ میں آئی۔ تو ہمیں اب یہ کہنے کی بھی جرأت ہوتی ہے۔ کہ مسیحی اقوام میں ان تصویری اور ایجاد کی کمالات کو مادے تو اس صورت محمدی کا طفیل ہیں جس کے واسطے ہی اُن کے مرقی اعظم عسی علیہ السلام کا ظہور ہوا گویا خود اُس قوم کی قومیت کی بنیاد پڑی اور پھر ان ایجاد کی مادوں کے استعمال اور بروئے کار لانے کی اہلیت انہیں اُس حقیقت محمدی کا طفیل ہے جو قرآنی علوم کے واسطے سے

عالم میں آشکارا ہوئی اور جس کی بدولت دنیا قرآنی علوم و معارف سے آشنا ہوئی اور اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اس قوم کی اس مخصوص ذہنیت کی تفہیم جس سے موجودہ ترقیات و اختراعات کا تعلق ہے ہر پہلو سے بارگاہ محمدی ہی کا ثمرہ ہے فرق یہ ہے کہ اس تصویری ذہنیت کا وجود تو حضور کے تمثیل صورت اہ جمال سے ہوا اور اس کا ظہور اور ترقیاتی پھیلاؤ حقیقت محمدیہ کے علمی کمالات یعنی علوم قرآن سے ہوا۔ اس لئے اس قوم کی ابتداء و انتہاء بالآخر حضور ہی کی ذات کمالات کا پیر تو ثابت ہو جاتی ہے۔

امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے
روحانی مادی کل زمانوں کا تقابل

اور جب یہ ہے تو پھر اب دنیا کی اقوام میں سے اس قوم کے سوا اور کون سی قوم ہوتی جو ان تصویری کمالات اور صوری و مادی ایجادات کی مالک

بنتی بہ ضرورت تھا کہ مادی دنیا کے یہ عجیب و غریب کرشمے اور سائنس کے یہ محیر العقول کارنامے اسی قوم کے ہاتھ پر ظاہر ہوں اور وہ ان اختراعات میں تمام اقوام سے گویا سبقیت لیجائے کہ صورت محمدی کے اثرات سے ایسے نایاب عجائبات کا نمایاں ہونا کچھ زیادہ عجیب تھا جس طرح کہ امت مسلمہ کے سوا کونسی دوسری قوم ہو سکتی تھی کہ علمی ہوشگانیوں اور لطائف و معانی کے سرستہ از اس کے ذریعہ کھلتے، ضرورت تھا کہ روحانیات کے یہ جہر تناک دقیقے اور اسرار غیب کے یہ نادر روزگار لطیفہ جو قرآن کی رہنمائی سے شائع ہوئے اسی امتیاجا بہت کے قلب زبان پر جاری ہوں اور یہ قوم دنیا کے تمام روحانیوں سے بازی لیجائے کہ حقیقت محمدی کی برکات سے ایسے پاکیزہ علوم کا پروردہ دنیا پر نمایاں ہونا کوئی بڑی چیز نہ تھا۔ عرض ایک امت کی تفہیم صورت محمدی سے ہوئی ہے تو ایک کی حقیقت محمدی سے اس لئے امت مسلمہ مدایج روحانیت کی طرف بڑھی تو امت نصرانیہ مدایج مادیات کی طرف

ایک کی عملی دنیا اگر ابدیت کو شعائر کا گہوارہ بنی تو ایک کی عملی سرگرمی روحانی شعائر کا گنج ترابست
 ہوئی۔ حقیقت پسندوں کی بستیوں کی طرف بڑھو تو دور ہی سے مساجد کے مینار سے خانقاہوں
 کے بُرج اور مقبروں کے گنبد انہیں روشناس کرائیں گے جو حقیقتاً شعائر روحانیت ہیں لیکن
 صورت پسندوں کی تمدن آبادیوں کی طرف چلو تو۔ بلوں کی چیمیاں گھنٹہ گھروں کے منار و آئیں
 کے کھنبے۔ ریڈیو اور برقی سلسلہ کے ستون۔ ہسپتالوں کے گنبد۔ سینما کی سربلک عمارتیں
 میوزیم اور عجائب خانوں کے بلند و کار ممتاز شخصیتوں کے سنگین بُت اُن شہر و نکاتعارف کے ایسے گے
 جو حقیقت شعائر ابدیت یا صرف نفسانی تعیش اور ہائشی تعمق ہی کے آثار و علامت ہو سکتے
 ہیں۔ اگر وہاں مشاہدہ حقیقت کرنیکے لئے خانقاہوں میں ہزار ہا طالبِ عمر مدِ جمع ہوتے ہیں
 تو یہاں مشاہدہ صورت و تماشیل کرنیکے لئے سینما ہال میں ہزار ہا تماشائی سیٹیں پر کرتے ہیں۔ اگر
 پہلے مشاہدہ سے ذوقِ تدین بڑھتا ہے تو دوسرے مشاہدہ سے شوقِ تمدن ترقی پذیر ہوتا
 ہے وہاں کشفِ معانی کی جدوجہد ہے یہاں کشفِ صورت کی۔ ایک قوم کی روحانی سیر اور اُس
 کی تیز رفتاری نے عرش کی پیمائش کر ڈالی۔ اور ایک کی مادی سیر اور اس کے تیز رفتار وسائلِ فز
 فرش کو ناپ ڈالا۔ ایک نے مادی لاسلیکی سے ارض کی معلوماتِ حامل کیں اور ایک نے روحانی
 لاسلیکی سے ملکوت کی آوازیں سنیں۔ وہ اوپر چڑھتے گئے یہ نیچے دھنستے گئے۔ غرض ایک قوم آرائش
 ظواہر کی طرف بڑھ گئی اور ایک تہذیب بواطن کی طرف۔ وہ اگر کمالاتِ نفس و روح کی موجد ٹھہری
 تو یہ اختراعاتِ مادیہ کی موجد ہوئی۔ اُس کے انکشافات نے اگر روح کی راحت کے سامانِ فراہم
 کئے تو اُس کے اختراعات نے جسم کے آرام کے ڈھنگ نکالے۔ اُس نے تصنیف و اشاعت

اور مدارس جامعہ کے ذریعہ علوم قلب سے دنیا کو آشنا کیا تو اُس نے طباعت و دعایت اور
یونیورسٹیوں کے ذریعہ فنونِ غالب یعنی صنعت و حرفت اور فنونِ معاش سے دنیا کو آگاہ کیا
اور دونوں نے اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق قرآن کے اُن علمی اصول سے جنہیں حقیقت ثنائی
اور صورت آرائی دونوں کی کامل صلاحیت تھی اپنی اپنی راہ لے لی اُمتِ مسلمہ نے حقائق کی راہ
لی تو عمل کی تمام وہ صورتیں جو قرآن نے اُس کے سامنے واشگاف کیں اس اُمت کے حق میں
حقیقت شناسی اور حق رسی کا ذریعہ بن گئیں اور اُمتِ نصرانیہ نے جو بذاتہ صُور و اشکال پر
بائل تھی اُنہی قرآنی علوم سے صورت سازی کی راہ اختیار کی۔ تو عمل کی جو راہ بھی اس کتاب
سے قائم ہوئی اُنہوں نے اپنی طبیعت کی رہنمائی سے اُسے صُورتوں اور مادیات ہی کو حصول
کا ذریعہ قرار دیا اور اُن کیلئے اُن علمی اصول سے جو راستہ بھی نکلا وہ عالمِ رنگ و بو ہی کی طرف
نکلا غرض یہ کھلیگا کہ ان دونوں اُمتوں کے نظام اور کاروبار میں یہی نسبت ہے جو جسم و روح
اور صورت و حقیقت میں ہوتی ہے اور اس لئے ہے کہ اُن کے مقتدا یا ان عظیم میں بھی باہم وہی
صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہے۔ اور ایسی ہی ان دونوں اقوام کے نظاموں میں باوجود کامل
تقابل کے کامل تشابہ اور تطابق بھی پایا جاتا ہے جیسا کہ متعجزیات اور مثالوں سے واضح کیا جا چکا ہے۔
اس مقام پر پہنچ کر ایک نتیجہ اور حل ہوا۔ وہ یہ کہ سب حالتوں میں کہ حقیقت و صورت میں یہ حقیقت تو
مقصود بالذات ہوتی ہے اور صورت اُس کے تعارف اور پہچنانے کا محض ایک وسیلہ ہوتی ہے۔

مسلم اور مسیحی نظاموں میں اگر حقیقت کو پہچان سکے کی کوئی صورت بلا صورت کو ممکن ہوتی تو ہرگز
تطابق و تشابہ اور اس کا راز صورت سے روشناس نہ کرایا جاتا ہی وجہ ہے کہ گو صورت و حقیقت میں

بلحاظ ماہیت مشرق و مغرب کا فرق ہے کہ حقیقت ایک غیبی لطیفہ ہے اور صورت ایک شہ جوی
 کشف مگر پھر بھی ساخت اور وضع کے لحاظ سے ان میں ہم پیکرگی اور یک وضعی ہوتی ہے ورنہ
 ایک دوسری کیلئے ہرگز وجہ تعارف نہ بن سکتی حتیٰ کہ اگر حقیقت کو صورت سے الگ کر کے کوئی آنکھ
 دیکھنے لگے تو اس کی شکل و شمائل بعینہ ویسی ہی نظر آئے گی جیسی اس کی صورت کی ہوتی ہے۔ اس
 اصول کی بنا پر ان دونوں اُمتوں (مسلمہ مسیحیہ) کے کارناموں میں صورت و حقیقت کی
 نسبت قائم ہوئی اور اسی لئے دونوں کے نظاموں میں ہم پیکرگی اور مطابقت بھی تلافی طور پر
 نمایاں ہوئی تو ضرور تھا کہ نصرانیوں کا تصویری نظام اسلام کے حقیقی نظام کیلئے اسی طرح وجہ
 تعارف ہو جس طرح صورت اپنی حقیقت کے لئے باعث تعارف و پہچان ہوتی ہے۔
 یعنی جسے اسلامی تشریع کے دقیق حقائق پہچاننے ہوں وہ نصرانی تمدن کی صورت و اشکال کو
 آنکھوں کے سامنے لے آئے تو ان حقائق کو جلد پہچان سکیگا گویا یہ دونوں کا مادی اور روحانی نظام
 ایک ہی شے کے دو رخ ہیں جو ایک دوسرے پر بالکل منطبق ہیں اور اس لئے ہیں کہ ایک ہی
 قرآنی اصول نے دونوں پروگراموں کی تشکیل کی ہے اور ایک ہی ذات اقدس نبوی کے
 درخشاں آثار نے دونوں قومیتوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ ایک کی حقیقت محمدی سے اور ایک کی
 شبیہ محمدی سے اس لئے کہ اپنا چاہئے کہ وہی فطری اصول جنہیں قرآن کی روشنی نے لا کر پیش
 کیا جب اس تصویری قوم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے مادی تمدن کی بنیاد ڈالی اور
 وہی اصول جب مسلمانوں کی حقیقت پرست قوم کے قلب لسان پر جاری ہوئے تو انہوں نے
 ایک مکمل تشریحی نظام کی اساس قائم کر دی۔ بالکل اسی طرح جس طرح اصول الہیہ جب اللہ کے

کلام میں علمی ہیئت سے نمایاں ہوتے ہیں تو انکا نام تشریع ہو جاتا ہے اور جب ہی اصول
 اللہ کے کلام میں فعل کی حیثیت سے ظاہر ہوتے ہیں تو انکا نام تکوین ہو جاتا ہے مگر تشریع و تکوین
 ایک ہی شے کے دو رخ ہوتے ہیں اسی لئے ایک کی مثال دوسری میں ملتی ہے اور تشریع
 کے علمی حقائق کو واضح کرنے کی اس سے بہتر صورت نہیں سمجھی جاتی کہ تکوین کی جتنی مثالوں سے
 انہیں سمجھایا جائے۔ چنانچہ یہی معنی کلام الہی کے فطری ہونے کو بھی ہیں کہ وہ اللہ کے فطری
 کاموں کے نمونوں پر منطبق ہونے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہو اور اس طرح تکوین الہی تشریع
 ربانی کے سمجھانے اور دلنشین کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ پس تشریع و تکوین میں ایک ہی
 اصول کا جلوہ ہوتا ہے مگر ایک جگہ علمی رنگ میں اور ایک جگہ جیتی رنگ میں اسی طرح جبکہ اللہ
 اسلامیکہ حقیقی پر وگرام اور امت مسیحیہ کے تصویری نظام میں ایک ہی قرآنی اصول کی جلوہ گری ہے
 تو ان دونوں پروگراموں کو ایک دوسرے پر منطبق بھی ہونا چاہئے اور ساتھ ہی تصویری نظام
 کو تحقیقی نظام کے لئے ذریعہ تعارف بھی ہونا چاہئے۔ اس لئے یہ کہنا بیجا ہو گا کہ قرآن کی اندریکی
 روشنی میں اُمت مسیحیہ کو ان مادی لائنوں پر چلایا جانا حقیقت اسلام ہی کی جامع ترین حقائق
 کے اثبات و تعارف کے لئے مقدر کیا گیا تھا۔ اگر اسلامی حقائق نہ ہوتے تو ان تصویری نمونوں
 کی بھی حاجت نہ پڑتی اور زمانہ کو ہرگز ان سے روشناس کر لئے جانے کی کوئی ضرورت نہوتی۔

راز اس کی یہ ہے کہ اسلام خدا کا آخری دین ہونے کی وجہ سے انتہائی جامعیت اور ایک نہایت
 ہی گہرے رنگ فطرت کا مالک بنایا گیا ہے جس قدر تفصیل کے ساتھ اس نے اسرار غیبی حقائق
 اور دقائق معرفت کا پتہ دیا پھر جس قدر حقائق نفس اور مقامات روح کا نشان بتلایا ہے دنیا کو گری

مذہب نے اُن تفصیلات کی طرف رہنمائی نہیں کی۔ اُس کی یہ نادرا اور عجائب اور گار تحقیقات اور علمی و روحانی دقائق کی یہ تفصیلات دنیا کیلئے بالکل نئی تھیں ان اچھوتی اور بہت ہی بالاتر حقائق کے پیش نظر بعید نہ تھا بلکہ عادتاً ضروری تھا کہ دنیا کی نارسا عقلیں اور پست ذہنیتیں عموماً محسوسات کی خوگر اور مشاہدات کی ذرا دہ ہوئی ہیں ان غیر مصور حقائق کا تصور بھی نہ کر سکتیں اور اُس تصدیق میں پس پیش ہوتا جس کا نتیجہ نہ نکلتا کہ اسلام باوجود آخری پیغام اور مدارجات ہونی کے ایک نامسلم مذہب ہے جتنا اس کی ضرورت تھی کہ مذہب اسلام غیبی سلسلوں کی جسطرح تحقیق پیش کرے عالم محسوسات میں اتنی ہی اُن کی مشابہتیں بھی پیدا کی جائیں وہ جس قدر روح کے لطیف انکشافات کا پر وہ فاش کرے اُسی قدر مادہ میں اُن کے مشابہ صورتیں بھی نمایاں ہوں گویا ہر باطن کے لئے ظاہر میں ایک مثال پاتھ لگ جائے۔ تاکہ یہ محدود عقلیں اور کم ذہنیتیں محسوس کو دیکھ کر معقول کو سمجھ سکیں اور مشاہدات کے ذریعہ مغیبات کا دل سے یقین کر سکیں یہاں تک کہ کسی منکر اور معاند کیلئے قبول دین میں کوئی عذر باقی نہ رہے اور اسلامی مسائل دنیا کیلئے آفاق بالقبول ہو جائیں۔ اگر روحانی اپنی قوت یقین و مائیں تو مادی طبقہ ان مادی نظام پر ہی کو سامنے رکھ کر تسلیم کرے اور اس طرح یہ مادی اختراعات اسلام کی روحانی تحقیقات تک رسائی کا پورا ذریعہ ثابت ہوں۔

نصرانی تمدن اسلامی تمدن کے لئے ذریعہ تعارف ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ جس طرح اسلام روحانیات میں خاتم الترقیات تھا اسی طرح اُس کے زمانہ کا تمدن مادیات میں بھی خاتم الترقیات ہونا چاہئے تھا تاکہ وہ مائیں کا ہر مخفی پہلو مادیات کی اُس نوع کے

محسوس پہلو سے مشاہد اور نمایاں ہو سکے مگر اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ اُمتِ مسلمہ ان
 روحانی اکتشافات کے ساتھ خود ہی مادی ترقی بھی کرتی لیکن اس صورت میں خطرہ تھا کہ
 اُس کی روحانی ترقی رُک جاتی اور اُس کا ایک قلب دو کام بیگم نہ کر سکتا۔ نیز جبکہ اُمتِ عرب
 کو ہر ساعۃ اور ایک ایک لمحہ روحانی ترقی ہی اصل مقصود تھی تو وقت بھی اُس کے لئے کونسا تھا کہ
 وہ مادی اختراعات میں اس شان سے مشغول ہوتی اس لئے جہاں یہ ضروری تھا کہ روحانی الحقائق
 کے لئے مادی اور تصویری اکتشافات ہوں وہیں یہ بھی لازم تھا کہ اس کیلئے کوئی دوسری
 اُمت کھڑی کی جائے اور وہ بھی وہ جیسے صورت پسندی کا طبعی ذوق ہو جو تصویری جذبات
 سے لبریز ہو اور صورت آرائی کی خلقی طور پر زائد ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی اشد ضروری تھا کہ
 اُس ظاہر پرست قوم کی ظاہر داریاں اسلام ہی کی باطنیات سے مناسبت رکھتی ہوں اُسی کے مطابق
 کی نظریں اور ٹھیک اُسی کی مثالیں ہوں گویا یہ ظواہر اُس کے بواطن کا دوسرا رخ ہوں ظاہر ہے کہ
 اتنی قیود و شروط کیساتھ ان مادی اختراعات کیلئے اگر کوئی ضرور مل سکتا تھا تو وہ عیسائی اقوام
 کے ہوا دوسرا کون تھا کہ فی الحقیقت اپنی مرقی اقل کی تربیت کے ماتحت ذوقِ صورت پسندی
 اور شوقِ نمائش انہی کا پہلا اور آخری مقصد ہی اور ساتھ ہی ان کے یہ تصویری کارنامہ اسلامی
 حقائق سے اس بنا پر کامل مشابہت ہی رکھتے تھے کہ اوّل تو اسلام ہی کے اصولِ علوم نے
 ان میں نمایاں ہو کر ان کی تشکیل کی تھی دوسرے اس لئے بھی کہ حضرت داعیِ اسلام نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم ہی کی صورتِ پاک کی شبیہ نے اُن میں بواسطہ علیہ السلام تصویری ذہنیت
 قائم کی جس سے یہ صورت طرازیوں اور ظاہر آرائیوں کا مخزن ثابت ہوئی سو جس طرح خود حضور کی

صورتِ پاک آپ کی حقیقتِ پاک سے اقرب تر اور اس کی ترجمان تھی اسی طرح آپ کی صورتِ پاک کے اثرات سے پیدا شدہ صورتیں آپ کی حقیقتِ پاک سے پیدا شدہ حقیقتوں سے اقرب تر اور ان کے لئے ترجمان ہونی چاہئیں تھیں اور وہی حقیقتیں اسلامی شریعت کے اجزاء ہیں اس لئے نصرانیوں کے ساتھ تفریق اور اس کے ان تصویریں کارناموں کا اسلامیوں کے تدبیر اور اس کی حقائق سے مشابہہ تر اور ان کیلئے ذریعہ تعارف ہو جانا ایک امر فطری تھا۔

پس اُمتِ مسلمہ قرآنی علوم سے تربیتِ پاک و حقائق کو دانشگاہ کر سکتی تھی اُمتِ نصرانیہ اپنی اُصولِ علوم سے روشنی پا کر ان حقائق کے مطابق صورت و تائیل نمایاں کر سکتی تھی گویا اسلامی فطرت کا باطنی رُخ اگر اُمتِ مسلمہ کی ہاتھوں وجود پذیر ہو سکتا تھا تو اسلام ہی کی فطرت کا دوسرا حتیٰ اور مادی رُخ اس قوم کے ہاتھوں کھلنا چاہئے تھا اس اُمتِ مسلمہ کے سامنے اسلام کا تشیعی میدان کھول دیا گیا کہ اُس نے اُصولِ اسلامیہ کا پابند ہو کر اُس کے علم سے تربیت پائی تھی اور اُمتِ نصرانیہ کیلئے اسلام کی تکوینی صورتوں اور اُس کے حقیقی مثال کی شاہراہ وسیع کر دی گئی کہ انہوں نے داعیِ اسلام کا اِستلحہ کے بغیر محض علمی صورتوں سے روشنی حاصل کی تھی پس جو وہی اُس کا وقت پہنچا کہ دنیا کے سامنے اسلامی حقائق و اشکاف کی جابیں اور بلحاظ کیفیت ساری دنیا کی مختلف انجمن اُقوام کو اسلامی مفاد سے آشنا بنایا جائے وہی صورت پسند نصرانی اُمت کو اپنی قرآنی اُصول کی روشنی میں سلیقہ دیا گیا کہ وہ ہر اسلامی حقیقت کو بالمقابل اُس کی ایک دھچپنا دی مثال جیسا کہ وہ تاکہ جس پسند اُقوام اور ظاہر بنوں کیلئے اسلامی حقیقت دلپذیر ہو جائے اور کسی مادی یا طبعی انسان کو بھی اُس کے انکار پر جرأت نہ ہو۔ پس جوں جوں اُمتِ مرعوبہ پھر علمی اُصول کے ماتحت محال حقائق کھولتی

جاتی ہے یہ اُمت وُؤں وُؤں اُن عیق حقائق کے لئے مادی اور مادی نظائر مہیا کرتی جاتی ہے جو حیرتناک طریقہ پر اُن حقائق پر لباس کی طرح چست اور مطابق آتی جا رہی ہیں۔

تعارفِ دین کی چند مثالیں

نطقِ اعضا کی مثال (۱) مثلاً جب اُمتِ مروجہ نے اعتقادات کا یہ مسئلہ پیش کیا کہ یومِ جزا میں تمام اعضا میں بدن اپنے اپنے کئے ہوئے اعمال پر خود بول اٹھیں گے اور بدن کا رُواں رُواں انسانی کر تو تپ کر گواہ بن جائیگا تو مادہ پرست عقلموں کی طرف سے شہادت کئے گئے کہ بدن کی کھال اڑ رہی ہے یا گوشت پُوست کیسے بول سکتے؟ لیکن مادیات میں گریو فون کی ایجادات نے انہیں سچا دیا۔ کہ سالہ کے ایک سیاہ رنگے کارڈ کو اگر ایک چھوٹی سی سُونی سے پھیر دیا جائے تو وہ فوراً سب کچھ بتلا دیتا ہے جو اُس میں انسانی صنعت نے بھریا تھا تو پھر کیا بعید ہے کہ انسانی جتنہ بھی جو اُس کی پوری زندگی کا ایک پورا ریکارڈ ہے جب قدرتِ الہی کی سُونی لگتے ہی بجنا شروع ہوگا تو وہ سب کچھ اُگل دیکر جو اُس میں انسان نے اپنے کسبے بھر لیا تھا۔

معراجِ جسمانی کی مثال (۲) اسی طرح جب اُمتِ مروجہ کی طرف سے کہا گیا کہ خدا کے پیغمبر کو رات ہی رات بُراق کے ذریعہ انتہائی سرعت سیر کیساتھ تمام آسمانوں کی جسمانی معراج کرائی گئی تو یہ برقِ نقاری یہ جسمانی عروج یہ آسمانوں تک پہل بھر میں پہنچ کر واپس آ جانا مادہ پرستوں کی عقل پر شاق گذرا اور انہوں نے مقرر قناتہ زبان بھولی لیکن جو نئی یورپ کے بلند پرواز سائنس دانوں اور ماہرینِ ہیئت نے اپنے تیز رفتار فضائی وسائل کے بل بوتہ پر چاند کے سفر کا ارادہ کیا اور اُس کا قریبی امکان بتلایا حتیٰ کہ

اُس کی دریافت کردہ آبادیوں میں تصرفات کرنے کا غم بھی ظاہر کیا تو اُن کے مقلدین کیلئے
 اس امکان ہی سے آخر کار ٹھنڈے عروج جسمانی کا امکان تسلیم کر لینے میں بھی کوئی حجت باقی نہ رہی
 اگر یورپ کے مادی اور مادہ پرست انسان جو رات دن ہر نوع کی مادی غذاؤں سے اپنے بدن کو
 پلنے اور فروہ کرنے میں منہمک ہیں اگر ہزار ہا من غذائی طیاءوں پر محض پیڑوں کی گیس سائز قوت
 سے کئی کئی سو میل فی گھنٹہ آسمانی فضا میں چل سکتے ہیں تو اللہ کے سچے رسول کے جسم پاک کا
 (جو بے انتہا تغلیل غذا اور تغلیل لزام کے سبب لطف ترین اجسام تھا پھر روحانیت کی لہریں
 کی مجاورت سے ہرنگ روح ہو کر قوی ترین ابدان بھی تھا) براق جیسی برق رفتار سواری کی مدد
 سے بجلی کی طرح چل بھریں تمام آسمانی فضاؤں کو طے کر لینا آخر کیوں ممکن نہیں؟ پس طیاروں
 کی برق رفتاری نے اور سفر چاند کے امکانات تیز چاند کی اقلیم میں حکومت کرنیکے تخلیقات کو
 مسئلہ معراج جسمانی کیلئے مادیات کی نظیریں اس طرح حیا کیں کہ گویا یہ مادی ایجاد صرف ہی
 حقانی مسئلہ کو سمجھانے کیلئے پردہ دنیا پر نمایاں کی گئی تھی۔ اور کم از کم اس قوم کو اس میں تاثر
 کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔

انتشار صورت کی مثال (۳) اسی طرح تاریخ کے صاف روشن اوراق نے ہم تک روحانیات
 کا بجز العقول کرشمہ پہنچایا کہ نائب نبوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں جمیر پر کھڑے
 کھڑے سیکڑوں میل کے فاصلہ پر ساریہ کو اپنی یہ آواز پہنچائی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اڑ پکڑ مادی
 عقلیں روح کے اس روشن کارنامے کو برداشت نہ کر سکیں۔ اور پہاڑ تک پہنچ سکیں کہ ایک
 اسباب کا پابند انسان بلا کسی ظاہری واسطہ کے کس طرح اتنی دور تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے

لیکن وائریس کی ایجاد تھے ان کثیف عقولوں کو چھوڑ کر پیدا کر دیا اور بتلایا کہ اگر ایک مادی انسان کی آواز بلا کسی ظاہری سلسلہ اور تار کے یورپ، ایشیا اور مشرق سے مغرب تک لمحوں میں پہنچ سکتی ہے تو اس میں کونسا اشکال ہے کہ ایک روحانی فرد کی دینی صدا محض روح کے مخفی سلسلوں کے ماتحت مدنیہ سے ساریہ کے کانوں تک پہنچ جائے؟ پس گویا وائریس کا وجود اسلام کی ایسی ہی کرامتوں کے اثبات کے لئے کرایا گیا تھا۔

پس پشت دیکھنے کی مثال (۴) یا مثلاً شریعت اسلام نے یہ واقعی خبر ہمارے کانوں تک پہنچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پٹھ پیچھے کی چیزیں بھی اُسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طرح آپ آنکھوں سے سامنے کی چیزیں معاینہ فرماتے تھے۔ گرفتارانِ سبائبِ خوگرانِ عادت نے اُسے محض خوش اعتقادی کہرا ڈا دیا۔ لیکن یورپ کے ماہرینِ علم بصارت کی اس تحقیق نے انہیں چونکا دیا کہ ایک آنکھوں ہی میں نہیں بلکہ انسان کی پوری جلد میں قوتِ باصرہ پھیلی ہوئی ہے اور اُس کی جلد کے نیچے سارے جسم میں چھوٹے چھوٹے ذرات پھیلے ہوئے ہیں جو ننھی ننھی آنکھیں ہیں اور اُن میں بھی اُسی طرح تصویر اُتر آتی ہے جس طرح آنکھ کی تیلی میں۔ اور بقول ”ڈاکٹر فرگول“ آج سے ہزاروں سال پہلے آنکھوں کے بغیر پڑھنے کا ہنر اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا لیکن جب انسان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آنکھوں سے بھی وہی کام لے سکتا ہے جو بدن کی جلد سے لیتا ہے تو اُس نے جلد سے دیکھنے کا طریقہ ترک کر دیا اور بالآخر جلد سے دیکھنے کی قابلیت اُس میں سے منقود ہو گئی ہے۔ گویا یورپ کے ڈاکٹروں کا یہ انکشاف محض اس لئے تھا کہ حضور کا یہ معجزہ مادی عقولوں کے قریب تر کر دیا جائے۔

تَحْفُظِ اصْوَاتِ کی مثال (۵) ہمیں قرآن نے یقین دلایا تھا کہ تم نے اور تم سے پہلے دینا کے سارے انسانوں نے جو کچھ بھی زبان سے نکالا ہے وہ محفوظ ہے اور بالآخر وہ ساری آوازیں تمہاری سانس سے اُجائیں گی۔ آنکھوں کے بند سے چہرے پر اُن تھکے کہ اس نادیدہ دعویٰ کو کس طرح قبول کریں لیکن ایسے کے جدید انکشافات نے مشاہدہ کر دیا کہ دنیا کی اب تک کی آوازیں اسی آسمانی قضایں محفوظ ہیں جو جدید آلات کے ذریعہ ہمارے کانوں میں آنے لگی ہیں مگر ایک ایسے شور کی صورت میں کہ آوازوں کا باہمی امتیاز مفقود ہے اُمید ہے کہ ہم بہت جلد امتیاز کے ساتھ یہ آوازیں محسوس کر لیں گے اور کیا عجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ سنا سکیں جو انہوں نے حواریوں کے سامنے دیا تھا۔ گویا اس انکشاف نے نہ صرف تحفظ اصوات ہی کا مسئلہ حل کر دیا ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بھی (جس کی اطلاع اسلام نے دی تھی) تہیہ ڈال دی ہے۔

شجر و حجر کی بولچال کی مثال (۶) اسلام نے خبر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیقِ انشاؤں پر درخت جھک جاتے تھے اپنی جگہ سے نقل و حرکت کرنے لگتے تھے یا انہوں نے حضور کو سلام کیا تو آپ کی طرف والہانہ طریق پر رائل ہوئے وہ تسبیح و صلوات میں مشغول ہوتے ہیں جو انہی کی فطری وضع کے مطابق ہوتی ہے۔ مادی طبائع پر اس کا یقین ایک بار گراں ثابت ہوا۔ اور انہوں نے اس کے مقابلہ کے لئے وہی اپنا پڑنا اور کرخوردہ معذرت نامہ پیش کیا کہ ایسا تو کبھی دیکھا نہیں گیا۔ لیکن ماہرینِ نباتات کی سائنسی تحقیقات نے اس کا مشاہدہ کر دیا ہے کہ پودے دیکھتے اور سنتے ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں وہ بیمار و تندرست ہوتے ہیں وہ سوتے اور جاگتے ہیں حتیٰ کہ عشق و محبت کے جذبات بھی اُن میں سرسراہٹ کرتے ہیں انہیں دواؤں کا بھی اثر

ہوتا ہے وہ انسانوں اور اُن کی تحریک پر مشتمل ہے اور خلاصہ یہ کہ جس شعور کے تمام وہ نتائج جو ایک جاندار پر آسکتے ہیں اُن میں بھی اپنی قابلیت کے مطابق موجود ہیں چنانچہ بنگال کے مشہور ماہر نباتات ڈاکٹر چندربوس نے انہی حقائق کو باور کرنے کیلئے کلکتہ میں ایک مستقل یونیورسٹی قائم کی ہے جس کو خود احقر نے بھی دیکھا ہے اور ساتھ ہی وہ ایک مستقل تصنیف میں بھی لکے ہوئے ہیں جو اسی نباتاتی حقائق پر مشتمل ہوگی پس ان ماہرین کا یہ تجربہ و مشاہدہ گویا اسی قرآنی حقیقت کو قریب الی الغم کر دینے کیلئے تھا جو اس طرح مادی محسوسات کے ذریعہ نمایاں کیا گیا۔

وزن اعمال کی مثال (۷) اسی طرح شریعت حقہ نے یقین دلایا تھا کہ تمہارے وہ اعمال جنہیں تم کرنے کے بعد ہو یا میں گم شدہ اور معدوم خیال کرنے لگتے ہو بخیرہ محفوظ ہیں اور یوم جزا میں اُنہیں تو لا جائیگا۔ اور اُنہیں کے وزن پر اعمال کا بدلہ دیا جائیگا مادی جبلت پر یہ چیز سخت شاق ہوئی اور اگر سائنس کی روشنی میں اس کا مشاہدہ نہ کرادیتیں کہ آج خود ہوا بھی تولی جائے لگی ہو اور ٹائر اور ٹیوب میں وزن کر کے بھری جاتی ہے اور اُسی کے وزن پر اُس کی قیمت کا مدار ہوتا ہے تو اس عقیدہ کا یقین بندگان مشاہدہ کے لئے ناممکن ہو جاتا۔ جرمنی نے کچھ ایسے کانٹو بھی ایجاد کر لئے ہیں جنہیں اعمال تو بجائے خود رہے انسانی اخلاق بھی تول لئے جاتے ہیں پس اس قسم کی ایجادات حقیقتاً انہی غیبی معانی و حقائق کی تفہیم کیلئے خدا کی فیاض حکمت نے اس درجہ فلاسفوں کے ہاتھ پر ظاہر فرمائی ہیں۔

شق صدر کی مثال (۸) اسی طرح جبکہ تجارتی معاہدہ نے ہمیں یقین دلایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طفولیت و شباب میں حضور کا سینہ مبارک چاک کر کے ملائکہ غیب نے اُس میں

علم و حکمت اور نور معرفت بھرا اور پھر سینہ مبارک بدستور درست کر کے برابر کر دیا۔ تو بنی گارج میں اس کے تسلیم کرنے میں سخت پس و پیش ہوا۔ کہ آخر سینہ چاک کر دینے کے بعد بقا و حیا کی کیا صورت ہو سکتی ہے جو اس واقعہ کو باد کر دیا جائے ؟

لیکن دور حاضر کی ترقی یافتہ سرجری اور فن جراحی نے نازک و نازک اور پریشیوں کی مثالیں پیش کر کے اس سچے واقعہ کو مادی عقلوں سے بھی اتنا نزدیک کر دیا کہ اب انہیں مشتبہ تک کرنے کا بھی کوئی حق نہ ہونا چاہئے۔ آج ماہر سرجیوں کے ہاتھوں سینہ و شکم بھی چاک ہو تا ہے پھر اس چاک ہو جگر بھی نکال لیا جاتا ہے جگر کو علیحدہ کر کے تیجے سے پیٹہ بھی کھینچ لیا جاتا ہے پیٹہ کو لکڑی و فی آلائشیں نکال دیا جاتی ہیں پیدا شدہ رسولیاں اور پتھریاں نکالی جاتی ہیں اور ساری قطع و برید اور صفائی کو بعد چاک کر دہ اعضاء کو برابر کر کے ٹانگا بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن نظام بدن میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا بلکہ بسا اوقات یہ چاک شدہ اعضاء پہلے سے زیادہ بہتر طریقہ پر اپنے وظائف طبعی ادا کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ایک مادی ڈاکٹر تو اس قطع و برید اور تصفیہ و تدارک پر اپنے نئی آلات کی بدولت ایسی قدرت رکھے۔ لیکن وہ قادر و توانا جس کے ادنیٰ اشارہ پر سارے روحانی اور مادی نظام جس کے کھارے ہیں یہ قدرت نہ رکھے کہ اپنے غیب کے سرجیوں کے غیر محسوس ہاتھوں سے اپنے مقدس نبی کے سینہ و قلب کا آپریشن کر کے اسی میں سے لڑکپن اور جوانی کے مضر مقننات کی آلائشیں نکال دے اور کمالات غیب کے اسے بھر دے اور پھر سینہ و قلب بدستور برابر ہو جائے ؟ پس یوں سمجھنا چاہئے کہ گویا اس خارق عادت شوق صدر کو ہی باور کرانے کیلئے خدا کی فیاض حکمت نے آج کی فن جراحی کو اس حد کمال پر پہنچا یا ہے تاکہ حیاتیات کے بندے بھی ان روحانیات میں کسی نکتہ چینی اور شبہ

کی مجال نہ پاسکیں۔

بہر حال جبکہ یہ مادی مثالیں اسلام کی علمی و مفوی حقائق کے اثبات کیلئے بمنزل ایک ایسے
کے ثابت ہوئیں جنہیں سرروحانیات کے باریک و باریک خدوخال بہت واضح طور پر نمایاں
ہو جائیں اور دنیا کیلئے اسلامی حقائق کے سمجھ لینے کا راستہ ان شفاف شہیدوں نے اس طرح چکا
دیا گویا انکا وجود ہی ان حقائق کے دکھانے کیلئے بنایا گیا تھا تو ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ایک معقول
حقیقت ثابت ہوئی کہ یہ تمام مادی ایجادات اسلام ہی کے دورِ دوسرے میں ہونی چاہئے
تھیں اور ہو سکتی تھیں کیونکہ یہ آثار صرف انہی جامع تعلیمات سے ذہنوں میں قائم ہو سکتے تھے
جنہیں سے مادیات اور روحانیات کی طرف پہلو بہ پہلو راستہ جاتا ہوا اور ایسی جامع تعلیم بحر
قرآن کریم اور کسی کتاب کے نہیں دی۔ نہ قرآن کریم علم کے لئے پہلو و اشکاف کے ذہنیوں کو منور
کرتا اور نہ ذہنیتیں مادہ و روح کے اس قدر بہتہ از کھولتیں پس بابت قرآنہ کے دورہ سے قبل
نہ ایسی ایجادات اخراجات کی طرف ذہن التفات کر سکتے تھے اور نہ فی الواقع ان کی حاجت ہی تھی
اسلام ہی کی جامع حقائق ایسی جامع صورتوں اور نمونوں کی متقاضی ہو سکتی تھیں ورنہ دوسرے
نڈاہے نہ مغیبات کی ایسی تفصیلات ہی کی تھیں کہ انکے سمجھنے کیلئے ایسے محسوس شواہد کی
ضرورت پڑے اور نہ ان نڈاہے کے دورِ دوسرے میں ذہنیتوں میں یہ روشنی ہی پیدا ہو سکتی تھی کہ طابع
ایسی ایجادات پر قدرت پاجائیں اور ساتھ ہی یہ بھی خوب کھل گیا کہ اسلامی دورِ دوسرے میں مادی
ترقیات کا یہ سلسلہ صرف عیسائی اقوام ہی کے ذریعہ چھڑنا چاہئے تھا کہ ملت اسلامیہ کے معنوی مقاصد
کے مناسب ٹھیکے مطابق مادی مثالیں یا تصویری ایجادات صرف ہی قوم نمایاں کر سکتی تھی

جو خود بھی اسلام ہی کے تصویری نسخ سے جو پذیر اور اس کے صوی برکات سے تربیت یافتہ ہو اور وہ صرف عیسائی ہی ہو سکتے تھے جن کے قومی وجود کی تشکیل ہی (بواسطہ عیسیٰ علیہ السلام) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ صورت مبارک سے ہوئی ہے اور اس لئے اس میں اور ملت مسلمین صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہوئی۔

روحانی و مادی نظاموں کی ہم گیری ایسے ایسے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اسلام آخری مذہب بن گیا ہو تو دنیا کی جامع مذاہب اور اس کے عالم کیلئے پیغام تھا اور اس وجہ سے ضروری تھا کہ وہ ساری بنیادیں بھی لے کر اور اس کی حقائق دنیا کی چھ پر مشتمل ہو تو یہ بھی ضروری تھا کہ ایسے کئی ثابت کنندہ صورت و تائید اور مادی نمونے بھی ساری دنیا میں منتشر ہوں بالفاظ دیگر اگر اسلامی تاریخ عالمگیر ہو تو نصرانی تمدن بھی عالمگیر ہو اور دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے کہ ہاتھ تھکنے والے عیسائیوں کا اثر نہ پہنچے تاکہ اسلام ہر جگہ قابل قبول ہو سکے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر مہدی نزول عیسیٰ علیہ السلام جہاں اسلام کی اشاعت عام کی خبر دی گئی جس سے کوئی قریہ و شہر اور کوئی گرانہ خالی نہ رہے گا وہیں احادیث میں نصاریٰ کے غلبہ عام اور ان کے تمدن کے مقبول عام ہونے کا پتہ بھی بتایا گیا ہے چنانچہ آج اس کی بنیاد بھی پڑ چکی ہے۔ وسائل سیر و سفر کی ہم گیری سے اگر یورپین تجارتیں اور ان کی تمدنی ایجادات پھیلتی جاتی ہیں تو ساتھ ہی تلاش مذہب کے سلسلے میں اسلام بھی دلوں میں گھر کرنا چاہتا ہے اور ان تمدنی عجائبات میں گھر کر اگر کوئی مذہب انسانی زندگی کا ساتھ دینے والا ثابت ہو رہا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے پس ایسی ترقیات کی رو میں اگر اور مذاہب کی تخریب ہو رہی ہے تو اسلامی محبوبیت کی پختہ تعمیر ہو رہی ہے نہ نئی نئی ایجادات اس کو محو تو کیا کرتیں اور اس کے لئے مؤید بلکہ حسی دلائل ثابت ہو رہی ہیں۔ اور ان طبعی اشیاء سے اسلام کی فطرت اور اس کا طبعی ہونا اور زیادہ واضح

ہو رہا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے دُوش بدُوش اور اُنہی کی شانِ مَناسیب اس قوم کی ترقی ضروری تھی۔ پس عجیب تر بات یہ ہے کہ غلبہ عیسائیوں کا ہو رہا ہے اور اشاعت اسلام کی ہو ہی ہے اور دوستوں کی بجائے دشمن اس اشاعت کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدَ هَٰذَا الدِّينَ بِشَيْكِهِ الْمُدَبَّارِ بِرُءُوسِ آدَمَىٰ سَبَّحْ بِحَمْدِهِ اس دین کو قوت

بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ۔ پہنچا دیتا ہے۔

مسلم و عیسیٰ میں ایک دوسرے سے لگاؤ اور اُس کی وجہ سے پھر اسی مدیوت و حقیقت کی نسبت کو سامنے رکھ کر ایک اصولی حقیقت اور ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر حقیقت کو اپنی صورت کی طرف

میلان ہوتا ہے اسی لئے آدمی اپنی صورت اور بدن کی حفاظت کرتا ہے اور اُس کی آرائش کرتا ہے اُسے سرد و گرم سے بچاتا ہے اور اُس کی صوت پر اگر کوئی حملہ کسی مرض کا ہو جائے تو معالجہ کر کے پھر صوت کی نیبائش کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر صوت شکل اور بدنی ہیئت کے ساتھ کوئی اُلفت و انس نہ ہو تو اندرونی حقیقت کی جانب سے صوت کی یہ نگہداشت ملاطفت بھی نہ دے گا ظاہر ہے کہ حقیقت کو غفی کمالات کو ظلو کا ذریعہ صورت ہی ہے۔ اگر حقائق صورتوں کا لباس نہ پہنیں تو وہ دنیا میں کبھی رُوشناس ہی نہیں ہو سکتیں اس لئے فطرَتاً حق تعالیٰ کو اپنی صورتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں مگر یہی حال بعینہ صوت کا بھی ہے کہ وہ جب ترجمان حقیقت ہو اور اُس کا وجود ہی اس بنا پر ہے کہ وہ اپنی حقیقت کی ترجمانی کرے تو ظاہر ہے کہ اُس کا وجود سنبھالنے کیلئے حقیقت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے اگر عوارض کے سبب سطحی طور پر وہ برائے چند حقیقت سے الگ بھی ہو جائے تب بھی انجام کار اُس اپنی ہی حقیقت کی طرف جھکنا اور اُسی کے تابع بننا ناگزیر ہو ورنہ قابل انقطاع کو بعد

صورت کا کسی درجہ میں بھی وجود نہیں رہ سکتا۔ اس طبعی اصول کے ماتحت ناگزیر ہے کہ حقیقت پسند مسلم کو تو صورت پرست عیسائی کے تمدن کی طرف طبعی رغبت ہو اور عیسائی کو بالآخر اپنی ہی حقیقت یعنی اسلام کی طرف جھکنا پڑ جائے۔ چنانچہ ایک طرف تو احادیث سی یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان خصوصیت کیساتھ نصاریٰ کیساتھ تمام تمدنی اور غیر تمدنی اُمویں مشابہت پیدا کر کے عیسائیوں کے ہم رنگ ہوں گے۔ عیسائی ارشاد نبوی ہے۔

لَتَتَّبِعَن مِّن مِّن قَبْلِكَ مَثَلِ ابْنِ مَرْيَمَ
بَاغَابِيْعَ ذُرِّيَةِ اٰدَمَ بْنِ سُلٰمٍ
وَالنَّصَارَى قَالِ وَهَلِ النَّاسُ
اِلَّا هُم اَوْ قَالِ فَمَن ؟

تم اپنے سے پہلے اقوام کی ہو ہو بیروی ضرور کرو گے
ہاتھ ہاتھ بھر دو دو ہاتھ بھر۔ انگلی انگلی اور پوروی
پورے یعنی حقیر و کبیر تمام باتوں میں صحابہ زعرض کیا کیا
یہود و نصاریٰ کی؟ فرمایا اور کون؟

دوسری حدیث میں ارشاد ہے جسکو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں
میری اُمت پر وہ ساری باتیں آویں گی جو بنی اسرائیل
پر آچکی ہیں ایسی مطابقت کیساتھ جیسے جوئے کا تالہ دوسرے
تالہ پر نطبق ہو جائے حتیٰ کہ اگر انہیں کسی نے اپنی ماں
کیساتھ علانیہ نہ کیا ہو گا تو ایسا کرنے والے میری اُمت
میں بھی ہوں گے اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں سے ہوں گے
تھر اور میری اُمت بہتر فرقوں میں متقسم ہو جائیگی
جن میں سب کے سب جنتی ہوں گے۔ صرف ایک فرقہ

لِيَأْتِيَن عَلٰى اُمَّتِيْ كَمَا اَتٰى عَلٰى بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ
حِذِّ وَالنَّعْلَ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ
مِنْهُمْ مِّنْ اَتَى اُمَّةً عَلَانِيَةً كَانَتْ
فِيْ اُمَّتِيْ مِّنْ يَّصْنَعُ ذٰلِكَ وَاِنَّ بَنِيْ
اِسْرَآئِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثَلٰثِيْنَ سَبْعِيْنَ
مِلَّةً وَتَفَرَّقَ اُمَّتِيْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ
مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً

قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال ہما انا
 علیہ السلام (مشکوٰۃ من باب الاعتصام بالسنت)
 بچھا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کونسا فرقہ ہو گا؟
 فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہو گا۔
 اس حدیث میں علم اور عمل دونوں تشبہ اور باہمی مشابہت کی خبر دی گئی ہے عمل کے سلسلہ
 میں بدترین فعل نہایت اور وہ بھی ماں کے ساتھ اور علم کے سلسلہ میں بدترین خیر جدال و نزاع ہو۔
 سو دونوں میں مشابہت مطلقہ کی خبر دی گئی ہے۔ یہی احادیث کی شرح میں ابن عباس رضی
 اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

انتوا شیعۃ الابرار یعنی اسرائیل و عیسا
 وھدیان۔ (اقتضاء الصراط المستقیم)
 تم (اے مسلمانو) بنی اسرائیل سے بہت زیادہ مشابہ ہو۔
 خصلتوں میں اور عادتوں میں۔

ادھر عیسائی جب کہ مادی و دقائق اور مجر العقول ایجاد کی کارناموں کے ذریعہ اسلام کے علمی اصول
 کی علی مشق کرتے کرتے خواہ مخواہ بھی اُن کی تختانی حقائق اور حقیقی معانی یعنی شرائع و سوانح و بیانیہ
 تو انجام کار اسلام اُن کیلئے اجنبی نہ رہیگا اس لئے شریعت اسلامیہ اُسی کے ساتھ یہ بھی خبر دی ہو۔
 کہ آخری دور کے ساتھ ہی عیسائی داخل اسلام ہو کر رہیں گے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تمام
 عیسائیوں کا دائرہ اسلام میں آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے ہی اسلام کی اطاعت کی کتاب
 و سنت کی تصریحات میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیروی اسلام کیساتھ آئیں گے شعائر
 اسلام کو قائم کریں گے شعائر نصرانیہ کو مٹائیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب کو توڑیں گے
 جزیہ کو اٹھا دیں گے اسلام کو سوا کوئی چیز قبول نہیں کیجائیں گی کفر کے ہوتے ہوئے موت و قتل کے
 سوا کوئی سترانہ ہوگی گویا اس وقت عیسائیوں کیلئے وہی حکم ہو گا جو صدر اول میں مشرکین کے کیلئے تھا۔

کہ ان کے حق میں یا اسلام تھا یا نلوار در میان ہیں خبر یہ کا واسطہ ہی نہ تھا۔

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اور کوئی شخص اہل کتاب سے نہیں ہوتا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کر لیتا ہو۔

پس جس طرح کہ نصرانی تمدن کی طرف مسلمانوں کے طبع میلان کی خبر دی گئی ہے بالکل اسی طرح اسلامیوں کے تدرین کی طرف نصرانیوں کے طبعی رجوع کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ پس اگر آج مسلمان صہوت و وضع کے لحاظ سے عیسائی تمدن میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آج یورپ بھی خصوصیت کیساتھ اسلامی پروگرام کی طرف ڈھلتا چلا آ رہا ہے گو نام اسلام کا نئے لے لیکن عملاً کتنے ہی اسلامی اعمال اُس نے بھی اختیار کر لئے ہیں پس عمل بہت حد تک اسلامی ہو چکا ہے صرف کھلا انقیاد اور اقرار کی دیر ہے جو غمگین ہوئے والا ہے۔ بہر حال نصرانی تمدن کے غلبہ عام کے وقت مسلمانوں کا نصرانیت کی طرف ڈھل جانا اور اسلام کے غلبہ عام کے وقت خصوصیت سے عیسائیوں کا اسلام کی طرف جھک پڑنا حقیقتاً اسی صورت و حقیقت کی نسبت کا اثر ہے۔ حال یہ ہے کہ جس طرح صہوت تعارف حقیقت کا ذریعہ ہوتی ہے اسی طرح عیسائی اقوام کی یہ تدرنی شکلیں اور تصویری ایجادیں اسلامی حقائق کے حق میں باعث تعارف ہو کر پہلے عیسائیوں ہی کو اسلام کی چو کھٹ پر جھکائیں گی اور پھر ان تمام اقوام کو جو ان کے تدرن کو قبول کر کے انہی کی لائن پر چل پڑی ہوں گی۔

پس مسلمان اگر ان کے تدرن پر بائیں ہوتے ہیں تو اس لئے کہ وہ انہی کے مذہب کی تصویر کا ایک حتیٰ اور مادی نرخ ہے اور عیسائی اگر مسلمانوں کے تدرن پر جھکتے آتے ہیں تو اس لئے کہ ان کی تصویر

تہذیب کا بطلان اور حقیقت یہی مذہب اور اُسی کے حقائق ہیں۔ فرق ہے تو یہ کہ اہل حقیقت اگر صورت پرست بننے لگیں تو یہ اُن کے حق میں تنزل اور نفسانی فحاشی ہوگی اور اہل صورت اگر حقیقت پرست ہونے لگیں تو اُن کے حق میں ترقی اور صحیح جذبات کا استعمال ہوگا کہ صورت و حقیقت میں مقصود و حقیقت ہی ہوتی ہے نہ صورت پس وسائل سے مقصود کی طرف آنا تو ترقی ہے اور مقصود سے بہک کر وسائل میں پھنس جانا انتہائی تنزل اور پستی ہے۔

مسلمانوں کو سب سے زیادہ عیسائیوں سے
 ہی عداوت ہو سکتی ہے اور اُسکی وجہ
 پھر یہ ایک قدرتی حقیقت ہے کہ اگر صورت اپنی حقیقت کی ترجمانی
 کرتی ہوئی اُس کے تابع نہ کرے تو حقیقت کیلئے صورت ہی
 بڑھکر کوئی دوسری چیز معین بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر صورت منح ہو جائے اور اپنی حقیقت کے
 تابع ہونے کے بجائے اُس سے اعراض کرے یا خود اُسی کو اپنا تابع اور زیر فرمان بنانے کی ٹھہرائے
 گویا جسم و روح کو اپنا تابع اور غلام کر نیکی تدبیر کرنے لگے تو پھر صورت سے بڑھکر حقیقت کا کوئی
 دشمن بھی دوسرا نہیں ہو سکتا اور اس لئے حقیقت کو ایسی صورت ہی جتنی بھی نفرت و عداوت ہو
 کم ہے پس اگر عیسائی اقوام دائرہ اسلام کی طرف چلتے ہوئے صحیح معنی میں عیسائی ہوں گویا
 صحیح معنوں میں مسلمانوں کی صورت ہوں اور صورت کی طرح اپنی حقیقت کے تابع اور زیر اثر رہ کر زندگی
 بسر کریں استکبار کے بجائے تواضع و انقیاد اور راہ انحراف چھوڑ کر جاوہ اطاعت اختیار کر لیں تو
 اُمت مسلمہ کو اُن سے وہ قربت و مودت ہوگی جو دوسری اقوام سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن
 کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلْيَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا
 اور اُن میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا تَصَدَّقُوا ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا نَبِيًّا وَرُفْهَانًا
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ -

آپ ان لوگوں کو پا دیں گے جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں
اس سبب کہ انہیں بہت سے علم دست عالم ہر ادھر سے ناک دنیا
دریش ہیں۔ اور اس سبب کہ یہ لوگ تکبر نہیں ہیں۔

لیکن جبکہ وہ مسخ شدہ صورت کی طرح حقیقت اسلام اور گویا اپنی ہی حقیقت کو خیر باد
کہڑا لیں اور حقیقت کو منحرف ہو کر اس طرح صورت محض بنجا دیں جو حقیقت کی ترجمان اور معتبر
ہو گویا حقیقت ہی کو مٹانے کی فکریں کرنے لگیں تو پھر اُترت اسلامیہ کو اس قوم سے نفص
بھی وہ ہو گا جو دوسری اقوام سے نہیں ہو سکتا اس لئے دوسری طرف قرآن کریم نے یہ اعلان
بھی فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آلَ هَرَمٍ
وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ مَن يَتَّخِذْهُم
أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
فَإِنَّ اللَّهَ مَعَهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اے ایمان والو تم یہود اور نصاریٰ کو دوست مت
بنانا۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو
شخص تم میں سے اُن کے ساتھ دوستی کرے گا بیشک
وہ انہیں میں سے ہو گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سمجھ
تھیں دیتے ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔

مسیحی اقوام ہی اسلام کیلئے باعث
تلبیس ہیں اور اُس کی چند مثالیں
پھر اسی نسبت صورت و حقیقت کو سامنے رکھ کر ہمیں سے یہ مسئلہ
بھی پیدا ہوتا ہے کہ صورت کو اپنی حقیقت کو مٹانے کی فکر تو نہ کرے

لیکن اپنی حقیقت کی ترجمانی کرنے کے بجائے اُسے تو چھپائے اور غیر حقیقت کو حقیقت بتلانے
لگے تو پھر ہی صورت بجائے تعارف حقیقت کے اُلتی تلبیس کا ذریعہ بن جاتی ہے کیونکہ صورت

بہر صورت ترجمان ہے اور جیسا کہ وہ اپنی اصل حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتی تو لامحالہ غیر حقیقت کی ترجمانی بنے گی جو ایک فرضی حقیقت ہوگی اور ظاہر ہے کہ غیر حقیقت کو حقیقت باور کرنا ناممکن ہے اور وہ کہ ہے اسکا ثمرہ ہی ہو سکتا ہے کہ اصل حقیقت مشتبہ ہو کر گم ہو جائے اور غیر حقیقت حقیقت ہو کر ثابت نظر آئے لگے۔

انہیں حالت ایسے پیچیدہ اور حقیقت شناس افراد مع دو سے چنانہی ہوتے ہیں کہ باوجود ان تلبیسات کو پھر بھی حقیقت کو پہچانتے ہی رہیں اور صورتوں کی اس تلبیس سے دھوکہ نہ کھائیں لیکن عام طلوع کیلئے یہ صورت حقیقت سے دور پڑ جائیگی۔ جس سے حقیقت کا روشن چہرہ پھر بھی بھی سامنے نہ آ سکے۔

آج کی غیر مطبعت نصرانی کی صورت بھی یہی ہے کہ اُس نے حقیقت نا شناسی کیساتھ اپنی خالص صورت آرائیوں سے علم و عمل میں اسلامی پیرایوں اسلامی عنوانات اور اسلامی پیکر وں کو قائم رکھا لیکن ان صورتوں کے ذریعہ اتنی کی حقائق کی ترجمانی نہیں کی بلکہ ان کے ذریعہ اپنی فرضی حقیقتیں باور کرائیں۔ صورتیں بحال رکھیں حقیقتیں بدل دیں یعنی عنوانات اسلامی رہے اور معنوں نصرانی بن گئے۔ تم تو مشرقی رکھا مگر اُس میں شراب مغربی بھر دی جس سے عامیاناہ اور غیر صحبت یافتہ افراد نے تلبیس کی رُو سے اُسی کو حقیقت باور کر لیا اور صورتوں یا الفاظ کا اشتراک سے غیر معانی کو معانی سمجھنے کی بلایں گرفتار ہو گئے۔ مثلاً آج تہذیب کا عنوان تو قائم کیا گیا۔ لیکن عنوان تہذیب کے نیچے حقیقت کیا رکھی؟ کھڑے ہو کر بیٹھنا۔ کاندے سے ہر صاف کرنا۔ بایں ہاتھ سے کھانا پینا۔ ننگے ہو کر کلبوں میں ناچنا۔ زنا کو قانوناً جائز سمجھنا۔ جوتے اور قمار سے

دنیا کو دکھا جانا۔ کچھ کسے رنگیں گٹھاسوں میں شریں اُنڈیل کر پینا اور خلاصہ یہ کہ دنیا بھر کی عیاشی اور بدکاری میں قومی حیثیت و وقت صرف کرنا آج تہذیب کا سب سے بڑا مفہوم ہے حالانکہ اسلام نے اس عنوان کی حقیقت نفس کا تزکیہ اخلاق ربانی سے نفوس کو متعلق کرنا اور ان اخلاق فاضلہ پر تمدن کی بنیاد استوار کرنا بتلایا تھا۔ مگر حقیقت مٹائی جا رہی ہے اور اُس کے عنوان کی صورت برقرار رکھی جا رہی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اسی قسم کی خرافات کو بہت سوں نے اسلامی حقائق سمجھ لیا اور اسلام کی واقعی حقائق سے منزلوں دور ہو گئے۔

عنوان تمدن سے تبلیس [یا مثلاً تمدن کا اسلامی عنوان تو قائم رکھا جس کی حقیقت رفقاء عام۔ تعاون باہمی۔ آوار حقوق تقسیم کار۔ صفائی معاملات۔ ہمدردی نوع اور ضبط نفس وغیرہ تھی لیکن اُس کی جو حقیقت عملاً باور کرا دی گئی اُسکا حاصل بجز کھانے پینے کے سبب فراہم کرنے سرمایہ جمع کرنے اور بیفکری سے عیش اڑانے کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اس لئے آج تمدن کے جو معنی باور کرائے گئے ہیں اُن کا حاصل بجز خود مطلبی اور خود غرضی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ پس لفظ اسلامی جو اور معنی غیر اسلامی جو سرتاسر تبلیس ہے۔

عنوان حریت تبلیس [یا مثلاً حریت کا اسلامی عنوان تو اختیار کر لیا گیا جس کی واقعی حقیقت نفس اتارہ کی غلامی سے آزاد ہو کر قلامی حق میں نہک ہونا تھی لیکن اس عنوان کے نیچے جو حقیقت دکھائی جا رہی ہے اُسکا خلاصہ قید و حقوق و صداقت سے آزاد ہو جانا۔ شرع کے جوئے کو کاندھوں سے اتار پھینکنا۔ روحانیت کی ہر ادیت سے بے نیاز ہو جانا۔ اور سنا آتھی نفسانی جذبات اور ہواؤ ہوس کے اشارہ پر چلنا دین الہی پر پسیا کی کسے ساتھ نہکتے چینی کرنا اور اپنی عقل تار سا کو معصوم سمجھ کر ایسی کاہور رہنمائی ظاہر کرنا

آج عنوان حریت کے نیچے اسی جیسا سوز غلامی کو حریت سمجھ لیا جانا ہی تلبیس و فریب ہے۔
 عنوان واداری اور تلبیس | اسی طرح رواداری کا عنوان تو اسلامی لیا گیا جس کی حقیقت وسیع
 الظرفی دشمنوں تک سے جائز مصالحت اور اپنوں کی دلجوئی تھی لیکن آج اُس کے تحتانی حقیقت
 مہانت۔ حق پوشی۔ ناحق پر سکوت اور ملمع دلا لچ یا نفسانی دباؤ کے سبب حق گوئی سے
 باز رہنا یا اور کرائی جا رہی ہے۔

خود داری اور تلبیس | اسی طرح خود داری کا پاکیزہ عنوان تو اسلامی ہی قائم رکھا گیا جس کی حقیقت
 ابقار و قار۔ ذلت نفس سے امتراز خشوع و نفاق سے اجتناب تھی لیکن آج اس عنوان کے نیچے جو
 فرضی حقیقت عملاً داخل کی گئی ہے وہ نخوت و غرور۔ کبر و تعلی اور فخر و خیلا کے سوا کچھ نہیں۔
 غرض عنوانات اسلامی ہیں اور معنوں الحادی ہیں جامہ لفظ مشرقی ہے اور پیکر معانی
 مغربی۔ سطح کی اس تلبیس کا نتیجہ عوام کے حق میں جو محض صورت اور رسوم کو دیکھنے کی آنکھ رکھتے
 ہیں۔ اس کے سوا اور کیا نکل سکتا تھا کہ وہ الفاظ کی اسلامیت اور عنوانوں کی قدامت و کھمر
 مائل ہوں اور ان لفظی خوشامیوں کے نیچے جو طلب و یا بس بھی ہو اُسے بھی اسلامی حقیقت سمجھ کر دل
 کے ہاتھوں سے اٹھا لیں اور انجام کار اس لفظی اور عنوانی ببال میں پھنسا کر ہمیشہ کے لئے واقعی حقائق سے
 محروم ہو کر اتنی فرضی معانی کو ان الفاظ کی حقیقت سمجھنے لگیں جو عمل کے درجہ میں تلبیس اور علم کی لارن
 بین جہل مرکب ہو جس سے حق اور حقیقت کی طرف لوٹنے کی اس وقت تک توقع نہیں ہو سکتی جب تک
 کہ تلبیس کے پردے چاک نہ ہو جائیں۔ چنانچہ موجودہ تمدن کے حق نما الفاظ اور یورپین معانی کو سبب
 الحادی حقیقتیں دلوں میں گھر کر گئیں اور اسلامی حقائق دلوں پر مخفی ہو گئیں اور اس تلبیس اور فرافروم

اسلام کا نام لیکر اسلام کی مثالیں کی راہ ڈال دی اور اس کی حقائق کو دلوں سے محو کرنے کے موثر راستے پیدا کر دیئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے الفاظ رہ گئے اور معانی مفقود ہو گئے رسوم و نقوش باقی رہ گئے اور حقائق گم ہو گئے۔ اسی حقیقت کی طرف ہر دار و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔

یوشک ان یاتی علی الناس زمان
لا یبقی من الاسلام الا اسماء و
لا یبقی من العلم الا رسمہ مشکوٰۃ کتابلیم
عقرب ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ
اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور علم کے سوا
مٹائے نشانات۔

پس جو صورت کہ حقیقت نمائی کیلئے تھی اس قوم کی بے انقیادی نے کجراہوں کے لئے اسے ہی حقیقت پوشی کا ذریعہ بنا دیا تا آنکہ اصولی طور پر آج اس قوم کا سب سے بڑا ہنر ہی غیر حقیقت کو حقیقت دکھلانا، جھوٹ کو سچ کر دینا اور تاریکی کو روشنی سمجھا دینا قرار پایا۔ اور آج اس کی سب سے بڑی دانش ہی ڈپلومیسی۔ مکاری۔ دھوکہ۔ فریب اور چال بازی رہ گئی ہے اور بس۔ پس امت مسلمہ جو کچھ کرتی ہے یہ امت ازراہ بلیس اسی کو محض دکھلاتی ہے۔ وہ حقائق کو ثابت کرتی ہے یہ ان کے نام کی نمائش کرتی ہے۔ اس لئے عوام الناس جو نمائش ہی پر مرتے ہیں نمائشوں کو قبول کرتے کرتے بالآخر حقائق سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر چند دن کے بعد ان نمائشوں کو حقیقت یاد کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ اسلامی حقائق کا نام رہ جاتا ہے اور واقعی حقیقت گم ہو جاتی ہے۔ ولا یبقی من الاسلام الا رسمہ۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تبلیغات کی بدولت امت مسلمہ کو سامنے دو قسم کے اسلام آگئے ایک رسمی اسلام جس میں حقیقت نہیں اور دوسرا حقیقی اسلام جو اپنی ہی صورت پر ہو۔ نمود پرست

طبقہ نے رسمی اسلام ہی کو اسلام باور کر لیا اور حقیقت بینوں نے حقیقی اسلام کو مضبوط تھام رکھا۔ اس کا قدرتی ثمرہ بھی ہونا تھا کہ اُمت میں جدت و قدامت کی جنگ چھڑ جائے چنانچہ یہی ہوا اور اُمت کو فرقہ بندی کے عذاب سے چر لیا۔ جس کا نتیجہ قومی ضعف کی شکل میں نمودار ہوا اور وہ قوم جو اقویٰ ترین اقوام تھی آج اضعف ترین اقوام بن گئی جس کا اصل سبب انہی اہل کتاب کی یہ مہلک تبلیغات ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے خصوصیت سے اسرائیلی اقوام ہی کو اس مہلک تبلیغ سے روکا تھا کہ ان صورت پرستوں ہی سے اس تبلیغ کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ ارشادِ باری ہے۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ۖ
وَالْبَاطِلُ يَكْفُؤُا ۖ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اور مخلوط امت کو حق کے ساتھ اور پوشیدہ بھی مت کو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے حق میں اگر کوئی قوم من حیث القومیت مارا آئین کہلائے جائے گی مستحق ہے تو وہ بھی مسیحی اُمت ہو اور اسلام اور عالم اسلام کو جس قدر ضرر مارتا قدرتی طور پر اس سے پہنچ سکتے ہیں اور پہنچے وہ دنیا کی کسی دوسری قوم سے نہیں پہنچ سکتے اور اس بنا پر آئندہ کے خطرات بھی جو اس قوم سے ہو سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں ہیں۔

مسیحی اقوام ہی سے یہ دعویٰ کوئی تخمینی یا وجدانی یا محض تجرباتی ہی نہیں بلکہ ایک شرعی دعویٰ ہے مسلمانوں کا دائمی مقابلہ ہو جس کی تائید میں کتاب و سنت مکرر مسمت ہو اور اس لئے یہ ایک ثابت شدہ

حقیقت ہے چنانچہ اسلام کو اپنے ابتدائی عہد میں چار دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلا مقابلہ مشرکین عرب سے ہوا اگر یہ مقابلہ دائمی نہ تھا۔ بلکہ دائمی طور پر ختم ہو گیا کہ سارا عرب ہی کفر سے پاک ہو گیا

اور حضور نے ارشاد فرمادیا۔

سُن لو! بلاشبہ شیطان اس سے یابوس ہو چکا ہے کہ
تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش کی جائے۔

الْاَوَانِ الشَّيْطَانِ قَدْ اَيَسَّ اَنْ
يَعْبَدَ فِي بَلَدٍ كَوْهَذَا اَبَدًا۔ الْحَدِيثُ
(مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۴)

دوسرا زبردست مقابلہ یہود سے پڑا جو حجاز میں پھیلے ہوئے تھے اور انکی ریشہ دو انیوں
سے اسلام کے خلاف آگ بھڑکتی رہتی تھی لیکن وہ اس طرح ختم ہو گیا کہ ان کے دو ہی تھوک اور
جتھے تھے۔ بنو قریظہ اور بنی نضید سوائیس سے اوّل الذکر قتل ہو گئے اور ثانی الذکر عرب ہمیشہ
کے لئے جلا وطن ہو کر ملک شام میں جا بسے پھر ساتھ ہی دائمی ذلت و پشیمانی کی اپنہر کر دی گئی کہ
کبھی سر نہ اُبھار سکیں۔

اور جہم گئی اُن پر ذلت اور پستی اور مستحق ہو گئے عذاب
الہی کے یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے
تھے احکام الہیہ اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو
ناحق اور یہ اس وجہ سے کہ اُن لوگوں نے اطاعت
نہ کی اور دائرہ سے نکل نکل جاتے تھے۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ
الرَّسُوْلَ الَّذِيْ هُوَ اَمْرٌ لِّهٖ سُبُوْحًا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُوْنَ ۝

تیسرا زبردست مقابلہ فارسی اقوام سے ہوا جن کی نہایت ہی متعزّز اور عظیم الشان سلطنت
قائم تھی مگر جبکہ فارس کے اُس کسری نے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ فرمان مبارک
دعوت اسلام دی تھی حقیر سے نامہ مبارک چاک کر دیا تو آپ نے بطور پیشینگوئی ارشاد فرمایا۔

اِذَا هَلَكَ كِسْرَىٰ فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَكَ۔ جب کسری ہلاک ہو گا تو پھر اس کے بعد کسری نہ ہو گا۔

چنانچہ اس کسری پر آفات کا نزول ہوا اور اُس کی ہلاکت پر سارے فارس میں طوائف الملوکی پھیل گئی کوئی مستقل کسری نہ رہا اور نہ ہو سکا یا ہاں تک کہ عہد فاروقی میں سارا ایران ہی اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا اور یہ مقابلہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

چوتھا زبردست مقابلہ مسیحی اقوام سے ہوا جنکی عظیم الشان سلطنت تمام روم و شام میں پھیلی ہوئی تھی یہ مقابلہ نہ ختم ہوا اور نہ ہو گا چنانچہ حضورؐ نے جیسے اُن تین مقابلوں کی خبر دی تھی اس مقابلہ کے دائمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ بارشاد ہے۔

وَالرُّومُ مَذَوَاتُ الْقُرُونِ اِذَا هَلَكَ
خلفہ قرن۔ الحرب بیننا و بینہم
سبحال ینالون منا و ننال منہم
پس یہی ایک قوم نکلتی ہے جو حقیقتاً مسلمانوں کی حریف اور مد مقابل قوم ہو اور تاریخی طور پر اسی کا مقابلہ دائمی طور پر جاری ہے۔ اور یہی گاہا ہاں تک کہ اسلام کلید غالب آجائے۔ اس سے پہلے کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب۔ پھر ظاہر ہے کہ جلد ختم ہو جانے والی جنگ دہی ہوتی ہے جیسے کھلا مقابلہ ہو۔ لیکن وہ لڑائی جس میں امتداد ہو اور قرون و دھور بھی اُس کیلئے کافی نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ تبلیہ مکر اور زور ہی کی جنگ ہو سکتی ہے اور تبلیہ مکر صورت آریوں ہی سے ممکن ہے اس لئے عقلاً بھی دائمی مقابلہ حقیقتاً اگر ہو سکتا تھا تو انہی صورت پر مسیحی اقوام سے ممکن تھا جن کا سنگ بنیاد ہی صورت پرستی اور تبلیہ حقائق پر قائم ہے۔ اس لڑو دائمی طور پر اگر مسلمانوں کا

کوئی حریف اور مد مقابل ہے تو وہ صرف عیسائی اقوام ہی ہو سکتی ہیں۔ اس لئے جنگ کے بارہ میں اگر مسلمانوں کو ان تھک ہمت و جرأت اور تیقظ کی ضرورت ہے تو حقیقتاً صرف اسی قوم کے مقابلہ کے لئے ہے ورنہ دوسری اقوام تاریخی حیثیت سے مسلمانوں کے مقابلہ کی اس لئے جرأت نہیں رکھتیں کہ نہ وہ بدلتے حریف ہیں اور نہ مد مقابل۔ بلکہ اس کا مقابلہ بھی اگر ہو سکتا ہو تو اپنی کمر بل بوتہ پر۔

اس اصولی حقیقت کو ایک ہم ہی نہیں تسلیم کر رہے بلکہ خود عیسائی بجائے خود اسی طرح بارہ لئے ہوئے ہیں چنانچہ گورنر جنرل ہند لارڈ ^{۱۸۵۳ء} میں ٹوکنگ ولنگٹن کو لکھتا ہے۔

”میں اس عقیدہ سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی قوم اصولاً ہماری دشمن ہے اس لئے ہماری حقیقی پالیسی یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کی رضا جوئی کرتے رہیں، ان بھی انڈیا ^{۱۸۹۹ء} (منقول از خطبہ صدارت سلیم ایجوکیشنل علیگڑھ)

بہر حال فریقین کے اعتراف و اصول کے ماتحت فریقین کے حقیقی حریف فریقین ہی ثابت ہوتے ہیں جسکی جنگی امتداد کی صورت تلبیس اور ڈپلومسی ہی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ صورت آرائی اور نظر فریبی کے راستہ سے آتی ہے۔

نظرانی تمدن کا انجام یہاں سے یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ جو صورت ازراہ تلبیس یا کھلے بندوں اپنی خود اہل تمدن کی بنائی ہی حقیقت کو مٹانے یا اسے غیر متعارف بنانے کا راستہ اختیار کرے تو وہ حقیقتاً خود اپنی ہی کو مٹانے کی تدبیر کرتی ہے۔ کیونکہ کوئی حقیقت مٹنے کیلئے بنائی ہی نہیں گئی پھر وہ صورت اسے کیا مٹا سکتی ہے جسکی خود عارضی بقا بھی اسی حقیقت کے دم سے قائم ہے۔ اگر حقیقت ہے

کچھ بخیار پڑ بھی جائے تو انجام کار ایک ہوا کے جھونکے سے حقیقت کا چہرہ پھر اسی طرح چمکتا ہوا
 نکل آئیگا اور بخیار کا فور ہو جائیگا۔ پس نصرانی تمدن کی صورت آرائیوں نے اگر اسلامی تمدن
 اور روحانی معاشرت کی حقائق پر تلبیس و کتمان کا بخیار ڈال بھی دیا ہے۔ تو وہ اسلامی حقائق کو
 لئے مضرب نہیں بلکہ خود اسی صورت آرائیوں کیلئے فنا کا پیش خیمہ ہو اگر آج کی تمدنی جدتوں کو
 حقیقت کشی کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے تو غور کرو کہ اُس کی حقیقی مضرت کسے پہنچ رہی ہے؟
 مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو؟ ابتداً رو و وسط کو چھوڑ کر انجام مبنی کی چشم تیز سے دیکھو کہ اگر اس تصویر
 قوم نے مسلمانوں کی اسلامی قوم کے بالمقابل مقاصد کی لائن چھوڑ کر وسائل محض و رخص
 رنگ و بو کی تنگ بیٹیا اختیار کی یا مغز کو پھینک کر بھیلکوں کو جانا شروع کر دیا ہے تو صرف یہی
 نہیں کہ انہوں نے حُر عاقبت اور خوبی آخرت ہی گنوا دی بلکہ جن تصویریں وسائل کو مقصود ٹھہرا
 لیا تھا انکی راحتوں سے بھی حقیقی طور پر منتفع نہ ہو سکے بلکہ ایسی ناقابل تلافی مضرتوں اور آؤتیلوں
 میں مبتلا ہوئے کہ جنہوں نے روحانی ہی نہیں بلکہ جسمی اور مادی چین بھی کھو دیا۔ کیونکہ روحانی
 مقاصد سے بیگانہ ہو کر محض مادی منافع کے لاشوں کو سامنے ڈال لینا اور مردار سپکروں کی
 آرائش و نمائش کرنا ان کی واقعی گندگی اور نقص کو جو بہت جلد ابھر آتی ہے زیادہ دیر تک نہیں
 چھپا سکتا۔ چنانچہ ان کی سڑاند پھوٹنی شروع ہوئی اور باوجود اوپر کی چمک دمک کے اندر دنی خبا
 کھلی اور پھیل گئی پس اُن کی زبانیں تو چختی ہیں کہ انہوں نے جدید تمدن و تہذیب کا آشنا بنا کر
 عالم کو شاہ راہ ترقی پر ڈالا ہے۔ لیکن اتنی کے دل ان سے یر ملا یہ کہلا رہے ہیں کہ انہوں
 نے عالم کو ایک ایسے تنزل اور پستی کے غار میں ڈھکیل دیا ہے۔

نصرانی تمدن میں کہ وہ عالم انسانیت کیلئے ننگ اور موجب شرم و عار ہے۔ کہ جس سے تہذیب
تہذیب اخلاق کی تباہی اخلاق باقی رہی نہ تدبیر منزل اور نہ سیاست مَدَن بلکہ حکمت کے یہ تینوں

ہی ستون گر پڑے جن پر انسانیت کی بلند پایہ اور سرِ بفلک عمارت کھڑی ہوئی تھی اس لُٹ ساری
عمارَت بھی آپڑی گویا بالفاظِ دیگر اس نئے تہذیب و تمدن یا مادی زندگی نے انسان کو انسانیت
سے نکال کر ڈھوروں اور ڈنگروں کے گلے میں جا بلایا جس سے اُن کی انسانیت ہی کا جو ہر فنا ہو گیا۔
مادی تہذیب و ترقی کا یہ منحوس نتیجہ کسی مخالف کی زبان سے سُنانے کی ضرورت نہیں وہی تہذیب
کے بانیوں اور تمدن کے سچاریوں کے اقرار و اعتراف سے سُنو کہ اُن کی ترقی نے انہیں بالآخر
کہاں پہنچایا اور اُن سے کیا کیا کم لو اکر چھوڑا؟ لندن کے مشہور پبلیشر مسٹر جارج ایلن آئیڈل
اپنی کتاب ”تمدن“ میں بعض مستند مؤلفین سے حسب ذیل حقائق کا اظہار کر رہے ہیں۔

تباہی اخلاص [موجودہ تمدن کا سارا بُب بُباب ”مناقت“ ہے لوگ اپنا عقیدہ ظاہر
خدا پر کرتے ہیں۔ لیکن عملاً اپنی جانیں تک قربان مال پر کرتے ہیں۔ زبانوں پر آزادی کی
دعویٰ رہتا ہے لیکن جو آزادی کے علمبردار ہوتے ہیں انہی کو سزائیں ملتی ہیں۔ دعویٰ سچ کی
پیروی کا ہے اور اطاعتِ مسولینی کی کی جا رہی ہے۔ عزت کو الفاظِ جھمٹ کو متعلق
استعمال کیے جاتے ہیں لیکن عملی زندگیوں خراب کاری اور آتشک کیلئے وقف ہیں باقی
داد سچائی کی دیتے ہیں لیکن عملاً اقتدار و اختیار کی کرسیوں پر بددیانتوں ہی کو بٹھائے
ہوئے ہیں۔ زبانوں پر انوث کے نعرے ہیں لیکن جو بھائی اُن کی جنگِ طبیعت
یا قومیت کے بدستارہ جُلوسوں میں شریک نہیں ہوتے اُن کے لئے چیلنج ہے یا

بندوق کی گولیاں۔“ (اخبار سچ لکھو۔ ۲۴ جنوری ۱۹۳۱ء)

تبہا ہی فہم | یورپ کا ایک مشہور فلاسفر برنارڈ شانسئی تہذیب کے انہی ناقبت سوز
مقاسد اور مخرب اخلاق تمدن کا ماتم ان الفاظ میں کر رہا ہے۔ ”تم سمجھتے ہو کہ ہم اگلے
لوگوں کی نسبت بڑھ رہے ہیں اور دس ہزار سال آگے نکل چکے ہیں لیکن میں دیکھ
رہا ہوں کہ تم گھٹ رہے ہو اور یہ پتی اتنی ہے کہ اس حرکت نزولی کیلئے بیس ہزار
سال کی مدت بھی کافی نہیں۔ ہم بڑھتے تو ہمارے دماغ ان گذرے ہوئے لوگوں
سے بڑی ہوتے۔ ہماری سمجھ ان سے زیادہ صاف اور سچی تلی ہوتی۔ بڑھتے تو پچھلے لوگو
اپنی طبیعت اور اس کے فطری جذبات پر زیادہ قابو ہوتا۔ پھر اگر ایسا ہوتا تو کینہ و
بغض کے شعلوں میں ہم اس طرح نہ جلتے اور ہماری ہوسناکیاں جنوں کی حد
تک نہ پہنچتیں۔ ہماری یہ جھوٹی بھوک ہم میں اس ہیضہ کو نہ پھیلاتی جس میں ہم مبتلا
ہو کر دم توڑ رہے ہیں اور جب ایسا ہے تو کس موٹھ پر یہ دعویٰ پھبتا ہے کہ پچھلے اگلوں
سے آگے نکل گئے ہیں۔“ (القاسم دیوبند۔ شوال ۱۳۴۸ھ)

انہی تمدنی مصائب کا رونا ایک امریکن دانشمند ان الفاظ میں رو رہا ہے۔
تبہا ہی عفت و انسانیت | ”ہم نے کیا کیا؟ تاہر پیڑ و تخت البحر کشتیاں (بنائیں نہریں
گیس اور ہوائی جہاز تیار کئے یہ تو باہر ہوا لیکن اندر کیا ہوا؟ ہم نے ہاں ہم نے
ان آلات کو ذریعہ سے انسان کی صفت و زندگی کی پرورش کی اور بنی آدم کی تبہا ہی
گویا ہم ٹھیکہ دار بن گئے۔ ہمارا سینما اور ہماری موٹر کاریں کیا ہیں؟ جرائم اور بدکاری

کی مبلغ (جس سے چوریوں میں ہمیں آسانی ہوتی ہے عورتوں کو بھگایا جانے میں مدد ملتی ہو)
 فحش کاریوں میں ان مخلوط مجامع سے کافی سہولتیں پہنچ جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج نہ مرد
 میں عزت باقی ہے نہ عورتوں میں عقبت۔ منزل زندگی تباہ ہے۔ نہ آج کی آزاد عورتوں کو
 مرد کی پرواہ ہے نہ مرد کو عورت کی۔ دوست احباب کے لئے آج سب سے بڑا تحفہ بیوی اور بیٹی
 ہے اور عورت کیلئے سب سے زیادہ مسرور کن نظارہ مرد کی نگاہِ شہوت (القام شوال ۱۳۴۸ھ)
 یہ تحریری شہادتیں خود انہیں کی ہیں جو اس تہذیبِ تمدن کے بانی اور مؤجد ہیں انہوں نے
 ان تصریحات میں امکانات سے بحث نہیں کی بلکہ واقعات سے ایک نے اس تمدن کو اتفاقِ محض۔
 بتلایا دوسرے نے "انسانیت کی انتہائی پستی" اور تیسرے نے "شہوتوں کی برستی" ظاہر ہے کہ
 ان مادی اختراعات اور نفسانی ترقیات کو بارہ میں جبکہ وہ اپنی ہی روحانی حقائق کے مقابلہ پر
 استعمال کیجائیں یعنی مادی نظامِ روحانیت کے فنا کرنے کے لئے عمل میں لائی جائیں ان کے
 مؤجدوں سے بڑھکر اور کس کی شہادت و قیاس اور وزنی ہو سکتی ہے کہ وہ اُس کے اول و آخر کے
 تجربہ کار اور اُس کے آغاز و انجام پر اوروں سے زیادہ عبور رکھتے ہیں یہ شہادتیں اعلان کر رہی ہیں
 کہ اس بے روح نظامِ تمدن کے حسرتناک انجام اور ان اخلاقی پستیوں اور دناروں کے عبرت انگیز
 حشر نے انہی کے ایک سنجیدہ اخلاق دوست اور دور بین طبقہ کو آخر کار اظہارِ حقیقت پر مجبور کر دیا
 وہ تمدن کی گہرائیوں سے تنگ آکر نہایت کیساتھ کھڑا ہوا اور اُس نے واویلا کرتے ہوئے چاہا کہ اس
 مادی جدوجہد کی آگ کو جس نے روحانی اخلاق کا سارا ذخیرہ جلا کر خاک سیاہ کر دیا ہے بجھائو لیکن
 چونکہ اسی تمدن کی عملی زنجیروں میں خود اُس کے دست و بازو بھی جکڑے ہوئے ہیں اس لئے وہ درِ کر

پھر خاموش ہو جاتا ہے اور زمانہ کی ایک پلٹی کا منتظر ہے جو ایسی غیر طبعی رتسا روں کو ہمیشہ
مٹاتی آئی ہے۔

ان تین فلاسفروں نے آخر اس تہذیب کا خلاصہ یا نتیجہ نفاق، شہوت، ہستی اور
دنائیت اخلاق کہاں سے نکالا؟ اس کا جواب وہ واقعات دیں گے جنہوں نے تہذیب کے نام سے
بد تہذیبی وحشت و بربریت بے حیائی اور بے غیرتی، ہیبت اور شہوت انی کو ان متقدم انسانوں
میں اس درجہ پھیلا دیا ہے کہ وہ حیوانوں اور بہائم کی حد تک پہنچ گئے اور پھر اس کے کہ ان کے انسانی
خُل سے انہیں انسان کہہ دیا جائے اور کوئی وجہ انہیں انسان سمجھنے کی باقی نہیں رہی آج وہ
دُنیا کی انسانیت تہذیب کا طغرائے امتیاز کیا ہے؟

تبہا ہی جاد حجاب | مثلاً یہ کہ مرد و عورت اور بچے ٹوڑھے جانوروں کی طرح بر ملا ایک دوسرے کو
سامنے تنگے پھر میں اور کھلم کھلا ایک دوسرے پر کتوں اور خنزیروں کی طرح جست کریں۔
مدینہ اخبار لکھتا ہے۔

(۱) فرانس اور جرمنی میں مادرِ ابرہنگی کا سلسلہ جاری ہے اس کے لئے باقاعدہ انجمنیں ہیں
جن کے نام انجمنِ علبہ برہنگی، اور ایوانِ فطریہ وغیرہ رکھے گئے ہیں ۱۹۲۸ء تک ان انجمنوں
کے ارکان چار لاکھ تھے جن میں عورتیں بھی بکثرت شریک ہیں لیکن ۱۹۲۹ء کے اعداد و شمار
سے پتہ چلتا ہے کہ جرمنی میں اُس کے ارکان چالیس لاکھ تک پہنچ چکے ہیں۔ اس آریوان
فطرت کے اتھار پسند مرد و عورت اور بچے ٹوڑھے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بالکل تنگے
رہا کریں گے۔ (انتخاب از مدینہ۔ جنوری ۱۹۲۹ء)

تباہی غیرت (۲) جو لوگ جیا کو تیر باد کم کر لباس ہی اتار کر پھینک چکے ہیں انہیں بغیر قتی کے ناپاک مشاغل سے کون روک سکتا ہے؟ چنانچہ عصمت فروشی اور حرام کاری کی جو کثرت اور ہمہ گیری اس دور تمدن میں ہے اس کی نظیر قرون ماضیہ کے بڑے ہی بڑے زانیہ بھی ملتی دشتوار ہے۔ لندن جیسے گوارہ اندیزہ تمدن کے صرف ایک تفریح گاہ ہائڈ پارک میں دن دہاڑے پولیس نے صرف ایک سال میں بیچائی کے ۳۲۵ حرام کاری کے ۱۳۶۹ غائب جرم بالا کے ۳۶ دلائی کے ۲ برہنگی کا ایک زنا با بھر کا ایک حملہ مجرمانہ کے ۲ اور توہین کے ۵۶ مجرم پکڑے جنکی میز ان ۶۹۲ ہوتی ہے۔ (تج - ۱۳ جولائی ۱۹۲۵ء)

یہ صرف ایک شہر کی تفریح گاہ کا ایک سالہ مال ہے دوسرے شہروں کا اور پھر لندن جیسے عدار شہر کے دوسرے عام اجتماعی مقامات کا خود اندازہ کر لیا جائے۔ اور جبکہ ان کھلی ہوئی عام تفریح گاہوں اور سڑکوں پر اس کھلم کھلا بغیر قتی کے اعداد یہیں تو خیال کر لیجئے کہ چھپے ہوئے مقامات ہوٹلوں، بد معاشوں کے اڈوں، تہ خانوں وغیرہ میں کیا کچھ نہوتا ہوگا۔

علامہ بدکاری (۳) باوجودیکہ لندن میں قانوناً کسی عورت کو عصمت فروشی ملتی حاصل نہیں مگر ایک ذمہ دار میم صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ ۱۹۱۵ء سے ۱۹۲۵ء تک تین سال کے اندر لندن میں عصمت فروشی میں بیس ہزار عورتیں گرفتار ہوئیں یہ وہ احمق عورتیں تھیں جنہوں نے پولیس کو گرفتاری کا موقع دیا ورنہ لاکھوں ایسی نیک بخت بھری پڑی ہیں جنکی عمریں اسی شغل میں بسر ہو گئیں اور پولیس کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ (انقلاب یکم جولائی ۱۹۲۵ء)

رسالہ محشر خیال دہلی ماہ جون ۱۹۳۵ء میں ایک انگریز سٹرٹیلر گرفت ساکن لندن کے مضمون

کے چند اقتباسات بعنوان ”مدعیان تہذیب کے بے نقاب چہرے“ شائع کئے گئے ہیں۔ جو حسبِ تل ہیں۔

(۴) ”لندن شہر میں عام بے عصمتی سے قطع نظر کر کے اُن مخصوص پیشہ دروں کی تعداد جو اخلاط

لائسنس لکھتے ہوئے علانیہ اور خالصتہً اسی پیشہ کو کر رہی ہیں ۳۰ ہزار ہے۔“ (مختصر خیال جن ۱۳۵ء)

(۵) ”جان بل لکھتا ہے کہ نیویارک میں اس وقت چالیس ہزار بازاری عورتیں موجود ہیں اس تعداد

میں وہ لڑکیاں داخل نہیں ہیں جنہوں نے اپنی گھروں، ہوٹلوں اور دوسرے سبک مقامات میں

رفاہ عام کا کام جاری کر رکھا ہے حساب لگا کر دیکھا گیا ہے کہ نیویارک میں تقریباً ہر دو میں ان

عورتوں میں ایک بازاری رنڈی ہے۔ اور اندازہ کیا گیا ہے کہ خاص شہر نیویارک میں یہ بازاری

عورتیں سال بھر کے اندر ۴۰۰۰۔۵۵۰۰ لاکھ مردوں کے ہاتھ اپنی متعلق عصمت کو فروخت

کرتی ہیں گویا دن بھر میں ۸۰۰ امر دبازاری عورتوں کو استعمال کرتے ہیں جس سے تمام امرائیں

جینتہ کے شکار ہیں۔“ (انقلاب۔ یکم جولائی ۱۹۲۸ء)

تدن جدید اور مادی روشنی کے قرائض میں سیہ کاریوں کا روکنا نہیں بلکہ اس راہ میں تہائی

سہولتیں بہم پہنچانا ہے۔ ”سالویشن آرمی“ جو کہ خدمت خلق اور قومی خبر گیری کے نام پر ایک جماعتی نظام

ہے اُس کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ جن ماؤں کو ناجائز بچے جنمے میں دشواریاں پیش آتی ہیں اُنکے

لئے زچہ خانہ کا انتظام کرے۔ اس مشن کی ایک رپورٹ کے حوالہ سے نیویارک کا ایک سالہ میڈیکل

کرائنک اینڈ گائیڈ بیسی ۱۹۲۸ء لکھتا ہے جس کا اقتباس فارورڈ کلکتہ میں شائع ہوا ہے۔

(۶) ”آج سے بیس سال قبل ان زچہ خانوں کی آبادی پختہ عمر کی عورتوں سے قائم تھی جو ہر طرح سوچ

سمجھ پر کاری اختیار کرتی تھیں لیکن اب صورت حال بدل گئی ہے اب ان زچہ خانوں میں

بڑی تعداد نو عمر طالبات علم اور ان کسٹریکٹوں کی آنے لگی ہے جنکے دن ماں بننے کی بجائے اسکول میں حاضری دینے کے ہوتے ہیں آخری اعداد کے مطابق ان کی تعداد ۴۲ فیصدی ہے ان لڑکیوں کا اوسط عمر ۱۶ سال ہے۔ (پج - مختصر) ۱۳ جولائی ۱۹۲۶ء

یہ تعداد اُس ملک کی ہے جہاں منع حمل (برتھ کنٹرول) کے بیشمار طریقے ایجاد ہو چکے ہیں اور جہاں بلا قصد ماں بننا تقریباً غیر ممکن ہو گیا ہے گویا آوارگی کے تند و تیز واقعات میں سے کہیں ایک اُدھ ہی کو اُن زچہ خانوں میں جانے کی نوبت آتی ہوگی۔

(۷) ابھی قریبی سنہین کے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ شہر گلاسگو کے کالج میں پڑھنے والی طلبہ کی اعانت کیلئے وہاں کی دوشیزہ بے نکاحی لڑکیوں نے اعلان کیا کہ ہم شاہراہوں اور سڑکوں پر چھ شلنگ میں اپنے بوسے فروخت کریں گے۔ اس اعلان پر سینکڑوں مین چلے نوجوان شلنگوں سے حبیبیں بھر کر سڑکوں کا طواف کرنے لگے اور سینکڑوں پونڈ ان نازنین بچوں بوسوں کی بدولت کالج کو حاصل ہو گئے۔

کس قدر غرور وہ مرد ہوں گے جنہوں نے اپنی کنواریوں کی یہ پاک کمائی کھائی اور کس قدر غیرت دار وہ لڑکیاں تھیں جنہوں نے کالج کی ہمدی میں اپنے حسن کو ان سستے داموں میں نیلام کر دیا۔

(۸) لندن میں دوشیزہ لڑکیوں کی انجمنیں ہیں جو عہد کرتی ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ ہاں عشق بازی اور دوستی و آشنائی کے تعلقات اُن کے اصول و قوانین کے خلاف نہیں ہیں۔ شہوت انی کا جنوں (۹) پھر شہوت انی کی یہ بے تحاشا بھوک اور خواہشات نفسانی کا یہ استہوار ضرورت یا محض خواہش کی حد تک نہیں رہا بلکہ جنوں اور دیوانگی کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ اور اب ان

شہوت پرستوں کو اپنی شہوت رانی کے سلسلہ میں عورت مرد بلکہ انسان اور حیوان کی بھی کوئی تمیز باقی نہیں وہی ٹیسٹ گرافٹ لکھتا ہے۔

”مردوں کی طرف میل رکھنے والے مردوں کے باضابطہ کلب ہیں سوسائٹیاں ہیں اور ان کے ارکان اور سرپرست بازار کے شہرے اور لفنگے نہیں بلکہ اسکولوں کے ماسٹر گروں کو پادری اور اسکاؤٹ ماسٹر حضرات ہیں یہ اپنے مرتبے اور اقتدار سے فائدہ اٹھا کر کمین لڑکوں کو پھانتے رہتے ہیں۔“ (محشر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

آگے شحاق کے متعلق لکھتا ہے۔

”صنفِ نسواں کی حالت اور بھی ناگفتہ بہ ہے جو عورتیں عورتوں کی طرف میل رکھتی ہیں یہ بدبختی سے زیادہ تختہ شوق اپنی قریب ترین عورتوں ہی کو بناتی رہتی ہیں اور ایسی بدبختی تعالجہ خطرناک حد تک زائد ہے۔“ (محشر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

یہاں تک تو پھر انسانوں تک بس تھی۔ آگے جانوروں سے شہوت رانی کے متعلق لکھتا ہے۔
”خواہشِ نفسانی کے پورا کرنے کے لئے انسان کے بجائے جانوروں کا استعمال ایک ایسی حیوانیت ہے کہ جس سے مذاقِ سلیم کو استفراغ ہونے لگتا ہے۔ یہ خاص گندگی فاعلی حیثیت سے مردوں میں تو کم ہے مگر متعدد ڈاکٹروں نے جن میں سے دو کی پریکٹس اعلیٰ گھرانوں میں ہو چکے ہے زور دیکر بیان کیا کہ اس حرکتِ خبیثہ کا وجود صنفِ نسواں کے اعلیٰ گھرانوں میں زیادہ ہے جو خاص قسم کے کیتے اسی غرض سے پالے جاتے ہیں۔“

ہائینڈ پارک کو قریب ایک کتا خانہ خاص اسی غرض سے ایک عورت نے کھول رکھا تھا جس میں

وہ کتوں کو اسی کام کے لئے سدھاتی تھی۔“ (محشر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

ضعف رجولیت اور امراض | ان خبیث حرکتوں اور بد نفسیوں کا پہلا ثمرہ بدنی ضعف قوت رجولیت

کا فقدان اور مختلف امراض کا هجوم ہے۔ چنانچہ انقلاب پر یورتن سے نقل کرتا ہوا لکھتا ہے

”مرد میت کی ڈینگ مارنے والوں کا حال ملاحظہ ہو جن کی حسین عورتیں قابل اور مرد میت

لکھنے والے شوہروں کی تلاش میں در بدر کھٹکتی پھرتی ہیں۔ مگر وہ شوہر نہیں ملتے جنہیں رجولیت

رہ گئی ہو۔ ایسی عورتیں جرمنی میں فی ہزار ۳۵۰ سپانیہ میں فی ہزار ۴۴۰ بلقان میں فی ہزار

۵۰ سوئیٹزر لینڈ میں فی ہزار ۱۵۶ انگلستان میں فی ہزار ۵۹ فرانس میں فی ہزار ۶۰ جنوبی

امریکہ میں فی ہزار ۱۵۹ ہیں۔“ (انقلاب لاہور۔ جلد ۳ نمبر ۳)

دماغی تباہی | ان فحش کاریوں اور شہوت دانیوں کی افراط کا اثر ناممکن تھا کہ دماغ قبول نہ کرے۔ بلکہ یہ آثار

پہلے دماغ ہی کو بیکار کرتے ہیں۔ نیوٹن دی ورلڈ لندن، ۱۹۲۸ء کو برسرِ قسط لکھتا ہے۔

مُتور عقل و دماغ کے سبب دیوانگی کے مریضوں کی تعداد پچھلی چھ سالہ تعداد ۲۵۴۰۰ ہزار

سے ترقی کر کے ۶۱۵۲۲ ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ اور سال رواں کے شروع میں ۱۳۸۲۹۳ لاکھ

تک ہو چکی ہے۔“ (اخبار سچ۔ ۹ نومبر ۱۹۲۸ء)

ضعف بصارت | پھر دماغی قوی میں بھی خصوصیت سے ایسی عیاشیوں کا اثر نگاہ پر زیادہ ہوتا ہے

چنانچہ ان متمدنوں کی قوت بصارت کا حال پاتیر ۲۶ جنوری ۱۹۳۳ء لکھتا ہے۔

”تازہ اعداد و شمار ظاہر ہیں کہ آج سے بیس سال قبل برطانیہ عظمیٰ میں پچاس لاکھ انسان عینک لگا کر

تھے اس سال ان کی تعداد آٹھ اور نو لاکھ تک پہنچ گئی ہے گویا آبادی کی ہر پانچ آدمیوں میں

ایک عینک کا محتاج ہے۔ ضعیف البصروں کی روز بروز ترقی ہو رہی ہو (سج ۱۹۳۳ء)
بعد کی دوسری رپورٹ یہ ہے۔

تاریخ آدمیوں میں ہر دس افراد میں چار ضرور عینک لگاتے ہیں۔ اور دو کو اور بھی لگانے کی ضرورت
رہتی ہے۔ اور ۵۴ برس کے بعد تو تقریباً ہر شخص عینک کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کے باہر
کا اتفاق ہو چکا ہے کہ برطانوی آبادی کی بصارت روز بروز گھٹ رہی ہے لیکن تباہی
میں برطانیہ ہی اس باب مقدم نہیں ہے امریکہ میں ضعیف البصروں کی تعداد برطانیہ
سے زیادہ ہی ہے اور جرمنی کا نمبر سب سے بڑھا ہوا ہے۔ (سج ۱۹۳۳ء)

بہر حال تہذیب نفس کے سلسلہ میں تمدنِ یورپ اور صورت پسند عیسائیوں نے روحانی
حقائق کو فقا کر نیکے لئے جو مادی کارنامے پیش کئے ہیں اور دنیا کو تہذیب کا نام لیکر اُن کی طرف بلایا
اُن ہزاروں میں سے بطور مشے نمونہ از خروائے یہ چند امور ذکر کئے گئے ہیں جو خود اُنہی کے زبانِ
قلم کا ثمرہ ہیں۔ روحانی دائرہ میں تو ان کا رگزار یوں کا اثر یہ ہے کہ یورپ کے نفوس کی روشنی بجائے
حیا و غیرت و عصمت و تقویٰ و طہارت اور ضبط نفس کے بیجا فی سبے غیرتی بدکاری شہوانی
اور نفسانی غلاظتوں سے حامل ہونے لگی اور مادی اثر یہ ہوا کہ مرد نامرد ہو گئے۔ امراض کا مخزن بن گئے
و مانگوں میں فتور آگیا۔ آنکھوں سے اندھے ہو گئے جس کا انجام یہ نکلا کہ نہ روح کام کی ہی
نہ جسم ہی کار آمد ہوئے۔ اور بالفاظِ دیگر نہ حقیقت ہی ہاتھ لگی نہ دنیا ہی درست ہوئی۔

بقول میسر (بتصرف لیٹر) ع

”انہیں تو موت ہی آئی شباب کے بدلے“

ان تھک عیاشیوں سے | پھر اس قسم کی تہذیب کا قدرتی انجام ہی ہونا تھا کہ جس طرح تہذیب نفس
تدبیر منسزل کی بربادی | بد اخلاقیوں سے برباد ہوئی تھی اُس کے کیں زیادہ تدبیر منزل ان بد اعمالیوں
سے تباہ ہو جائے چنانچہ ہو گئی۔

کیا نامرد خانگی زندگی استوار رکھ سکتے ہیں؟ کیا عیاشیوں کی بیویاں اُن کی یادہ بیویوں کے
ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھے کمزور ضعیف الذیلغ اور فاقہ مرد میت انسان معیشت منزلی میں صنف
نسواں کی حقیقی مسرتوں کا سہارا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان متمول شہروں میں
گھر بیلو زندگی کا پتہ نہ رہا۔ ہوٹلوں کی کوٹھریاں اُن کے گھر ہیں۔ ہر جانی عورتیں اُن کی ازواج ہیں۔
بازاروں کی میل ملاقات اُن کی معاشرت ہے۔ مونجہ دیکھے کی ہنسی اُن کی خوشی ہے۔ اور
بناوٹ سے دانت کھول دینا انکا اخلاق ہے۔ اس لحاظ نہ خاندان کو بیوی سے واسطہ ہے نہ بیوی
کو خاندان سے رابطہ نہ اخلاص یا ہی ہے نہ آپس داری اور یگانگت۔ بلکہ بیوی محض شہوانی اغراض
پورا کرنے کا ایک آلہ ہے اس لئے جب تک جذبات شہوت جوش پر ہیں رشتہ زوجیت بھی قائم
ہے اور جب صراحی خالی ہوئی یا یہ اغراض نفسانی کسی دوسرے ذریعہ پورے ہونے لگیں جب
ہی زوجین میں منافرت پیدا ہو کر تفریق کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور طلاقوں کی بھرا ہونے لگتی ہے۔

طلاق کی بھراہ اس لئے پورے امریکہ میں طلاقوں کی بھی حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں

اطلاقیوں کی بھراہ ۲۳۵۰ شادیاں ہوئیں اور ۱۸۴۵ طلاق واقع کی گئیں۔

ناؤس انجلیں ہیں۔ ۱۶۶۰۵ " ۷۸۸۲

کناس میں۔ ۴۸۲۰ " ۲۴۰۰

ادھیویں ۵۳,۳۰۰ شادیاں ہوئیں۔ اور ۱۱,۸۸۵ طلاق واقع کی گئیں۔

ڈینور میں ۳۰۰۰ ” ۱۵۰۰ ”

کلورینڈین ۱۰,۱۳۲ ” ۵,۲۵۶ ”

گویا طلاق کا اوسط بعض جگہوں میں ۵۰ فیصدی اور اس سے بھی زائد تک پہنچ گیا ہے۔

جس کے یہ معنی ہیں کہ عورتوں میں ہر سیکڑ میں نصف طلاق خوردہ ہو رہی ہیں۔

(۱۹۲۸ء دہائی ۱۶ دسمبر ۱۹۲۸ء)

یہ اُن دلخیز شادیوں کا انجام ہے جنہیں دانشمند اور متقدم ماں باپ نے اولاد کو بھاڑ میں نہیں جھونکا بلکہ ترقی اور تہذیب کے اعلیٰ ترین منازل پر پہنچے ہوئے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کوٹ شپ کے قاعدہ کے مطابق خوب کچ بھال کر کیا تھا یہ اُن غیر مہذب اور بیوقوف مشرقی ماں باپ کے لئے ہوئے نکلے نہیں جو اس تمدنی چمک مکے سے بے بہرہ رہ کر نکاح کے فرائض انجام دے لیتے ہیں اور شاید اسی لئے ویسی ممالک میں اپنے قدیم سادہ تمدن کے معیار پر محض بھائی بھائی اور آپس ہی سے طلاق کا اوسط فی ہزار ایک بھی نہیں پڑتا اندریں صورت شاید اس تہذیب و تمدن سے یہ بربریت ہی ہزار درجہ بہتر ہو اس لئے یہ مذہب نکاح اور اُن پر یہ بے انتہا طلاقوں کے تلخ پھل مغربی متمدنوں ہی کو مبارک رہا ہوں۔

آویگن ڈیلی جرنال مرکلی اخبار جو آویگن پورٹ لینڈ سے شائع ہوتا ہے۔ لکھتا ہے۔

” ۱۹۲۷ء میں امریکہ کی عدالتیں طلاق کے مقدمات میں اس طرح تنہا تھیں کہ انہیں کسی

دوسرے مقدمہ کیلئے فرصت نہ ملتی تھی۔ اس قسم کے مقدمات کی تعداد اس سے ایک سال کو بعد

۱۱۰۸ زائید ہو گئی۔ (ہمدرد دہلی - ۱۲ فروری ۱۹۲۹ء)

بہر حال اس سے یورپ کی خانگی معیشت اور دبیر منزل کی حیثیت پر پوری روشنی پڑ جاتی ہے کہ تمدن نے اُس کو کونسی ترقی کے ذریعے کو دلے ہیں؟

پھر اس عیاشی کے جوش میں مرد تو نامرد ہوئے ہی تھے۔ لیکن عورتوں کیلئے برقعہ جوش و شغف کا کٹر دوا (منع جل) کے نسخے بھی تیزی کیساتھ اختیار کئے جانے لگے۔ اس امر تمدن

خالک کی منزلی زندگی کا حائل یہ نکلتا ہے کہ عیاشیوں کی بدولت مردانہ آبادی کا جو حصہ نامرد ہو چکا ہے اُس کی عورتیں تو مردوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور جو ابھی نامرد نہیں ہو اوہ اُن تھک عیاشی میں لگ کر اپنی بیویوں سے سیراز ہے اور ملاقیں دیکر انہیں گھروں سے نکال رہا ہے اس لئے یہ طائفہ عورتیں بھی مردوں سے فارغ ہیں۔ پھر جو طبقہ اپنی بیویوں سے بٹا ہوا بھی کر رہا ہے تو عورتوں کو منع حمل کے نسخے پلا پلا کر اس لئے اُس کی عورتوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور ظاہر ہے کہ جب نن و مرد کا واسطہ ہی قائم نہ ہو یا ہو تو بیکاری اور نامردی کیساتھ تو اُس کا قریبی نتیجہ اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ انسانی پیداوار کی شرح گھٹنے لگے چنانچہ یہی ہوا۔ پانچ ۲۶ جنوری ۱۹۳۰ء لکھتا ہے۔

پیدائشوں کی کمی [فرانس کی سرکاری کونسل (جیمیر آف ڈیپوٹیشن) کے ایک ممبر نے ۲۹ نومبر کو اپنی مدلل اور مفصل تقریر میں بیان کیا کہ فرانس کی آبادی جس تیز رفتاری کے ساتھ گھٹ رہی ہے اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ ہی روز کے بعد ملک میں نہ فوج کیلئے سپاہی ملے گا۔ نہ جہاز رانی کے لئے کوئی ملتح اور نہ جو تنے کیلئے کوئی کاشتکار (اس تقریر کا حوالہ دے کر ایک طاہوی مضمون نگار جو غالباً مسو لینی ہے ایک طاہوی رسالہ میں لکھتا ہے کہ خواہاں ایک

کیا حال ہے؟ سترہویں صدی میں جتنی ولادتیں ہوئیں وہ سترہویں صدی کے مقابلہ میں بقدر ۲۹ ہزار کم ہیں اگر اسی شرح سے آبادی گھٹتی رہی تو جو حال اس وقت فرانس کا ہے وہی بلکہ اس سے بدتر اٹلی کا ہو کر رہے گا۔۔۔۔۔ اور لکیبلہ اٹلی پر موقوف نہیں فرانس اور جرمنی بلکہ یوٹو کے سارے ہی مغربی علاقوں کا حال یہ ہے کہ دیہات بڑھتے جاتے ہیں دیہات کی ساری آبادی کھج کھج کر بڑے بڑے شہروں میں چلی آ رہی ہے اور یہ شہری آبادی اس نسلی اور قومی خود کشی میں پیش پیش ہے۔“ (اخبار سچ - ۱۲ فروری ۱۹۳۷ء)

خلاصہ یہ ہے کہ تمدن کے مالکوں نے وسائل تمدن میں منہمک ہو کر جس طرح تہذیب نفس کو تباہ کیا اور طرح طرح کی بد اخلاقیات اور ان کے نتائج بد اپنے سر لئے اسی طرح تدبیر منزل اور خانگی - معیشت کو بھی برباد کر کے طرح طرح کی ناپاک بد اعمالیوں اور بد حالیوں کا مخزن بن گئے۔ اس لئے تہذیب و شائستگی کے بلند بانگ دعوؤں کی حقیقت خود انہی کو اعمال و اقوال سے واضح ہو گئی۔ سیاست مدن کی پول آب تیسلر جو سیاست مدن ہے جس کے تحت میں ملکی انتظامات جو طمان جان و مال - امن عامہ - ملکی سکون - قومی تعلیم و تربیت - صنعت و حرفت اور آسودگی و خوشحالی وغیرہ کے تمام ابواب آجاتے ہیں - مادی اقوام نے جہاں اپنی تہذیب و تدبیر اور حسن معاشرت کے آوازوں سے گنبد عالم کو گونجا دیا تھا وہیں سیاست مدنی اور حسن سیاست کو بلند بانگ دعوؤں سے بھی ٹھونشو برپا کر رکھا ہے لیکن ہر چیز کی کامیابی و ناکامی اس کے اچھے برے نتائج کے معیار سے تسلیم کی جاتی ہے کہ مجربانہ وارداتیں نہوں یا کم مہلک ہوں حوادث کم سے کم پیش آئیں اس لئے ہم بھی یورپ کی عوام سیاسی چالوں کی خوبی و خرابی کو اس کے نتائج کے ذریعہ باد کرنا چاہتے ہیں۔

تمدن جدید کے وہ چمکتے ہوئے سنہری آئینے جنہوں نے دنیا کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا ہی یا موبوہ حکومتوں کی نہایت ہی شاندار روایات جن کو آج کی زبان میں قومی ہمدردی، ایثار، اخوت، مساوات، عدل، رفاه عام وغیرہ کے خوشنامہ عنوانوں سے سراہا جا رہا ہے کیا ہیں؟ اور اس علامہ اور حسن معاشرت کے کمانٹک فیل ہیں؟

کثرت جرائم | صداقت کیساتھ جہاں تک غور کیا گیا ہے اُس کی حقیقت یہ نکلتی ہے کہ موجودہ سیاست کے زیر اثر جس قدر تمدن ترقی کرتا جاتا ہے اُسی قدر جرائم مجرمانہ وارداتوں، مملکت حوادث اور محض عالم واقعات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور دنیا تباہی کے کنارہ لگتی جاتی ہے۔ چنانچہ خود متمدن آبادی میں جہاں اس تمدن کا اثر زیادہ ہے اُسی قدر تباہی اور بربادی بھی زیادہ ہے۔ تمدن کا سب سے بڑا گوارہ اور سنٹر، امریکہ ہے جس کی مادی ایجادات دنیا کو ورطہ حیرت میں غرق کر چکے ہیں۔ اس کے متعلق روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف ۴ اگست ۱۹۲۶ء بیان دیر ہے

ڈاکہ قتل کی بہتات | لندن میں ٹھکانے والے اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں پڑ جانے کے چھنے احتمالات ہیں نیو یارک میں ان سے ۳۶ گنا زائد ہیں۔ اور شکاگو میں ایہ کائنات سو گنا بڑھ گئی ہے۔ شکاگو یونیورسٹی شعبہ فن تحقیقات جرائم (کرنل لیسرچ) کے پروفیسر ڈاکٹر ٹاگسٹ دولر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سال گذشتہ امریکہ میں صرف ایک سالہ جرائم کی تعداد حسب ذیل رہی۔

قتل ۱۲۰۰۰ + ہزار + ڈاکہ ۱۰۰۰۰۰ + چوری اور نقبانی ۵۰۰۰۰ + لاکھ +

حتیٰ کہ ۱۹۲۶ء میں امریکہ میں محکمہ جرائم ۲۸ ارب روپیہ خرچ ہوا اور اسپر بھی پولیس کی مقدار

کم خیال کی گئی جس سے حکومت کو آدمی اور روپیہ بڑھانے کی فکر لاحق ہے۔

ڈاکٹر ہوف میں نے جولائی ۱۹۲۱ء میں امریکہ کی اس تہذیب جدید پر حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے۔

”سال بسال قتل کی جو خوفناک وارداتیں ہر صحت کیساتھ ترقی کر رہی ہیں وہ ہماری امریکن تہذیب پر ایک بدنماداع ہیں جو اہم کی نوعیت روز بروز پیچیدہ ہوتی گئی ہے جس سے شہر خراسانی مشکل ہوتی جاتی ہے ۱۹۲۱ء میں تو محض قتل ہی لاشے خوفناک ہوئے کہ جن کی نظیر جرائم کی تاریخ میں ملنی محال ہے“

چنانچہ ڈاکٹر موصوف نے ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۶ء تک قتل کے اعداد و شمار کا جو نقشہ دیا ہو اُسے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے گوارہ تہذیب تمدن کے صرف ۲۵-۳۰ شہروں میں ۲ برس کے عرصہ میں ۱۲۳۳۴ قتل ہوئے۔

یہ اعداد و شمار کسی مخالف کے الزامات نہیں بلکہ خود حکومت امریکہ کے بٹھائے ہوئے کمیشن کے پیش کردہ ہیں جس کو تحقیقات کے لئے باضابطہ مقرر کیا گیا تھا اور جن کو ۲۴ اگست ۱۹۲۶ء میں روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف لندن نے شائع کیا۔

جہاں چوریوں کے اعداد و شمار لاکھوں تک ہوں قتل نفوس کی مقدار لاکھوں سے تجاوز ہو ڈاکہ زنی کی تعداد لاکھوں سے کم نہ ہو اُس ملک کے امن عامہ اور تہذیب نفس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے؟ اور ایثار و ہمدردی کا کیا ٹھکانا۔ اور پھر جہاں انسانی صورتوں کے ایسے درندوں اور بیٹروں کو صحیح معنی میں مذہب انسان باور کرایا جائے وہاں کی ایثار و ہمدردی ہی کا نہیں بلکہ

عقلندی اور دانش کا بھی کیا ٹھکانا ہے۔ ۶۔ چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغدارد۔

اسلحہ جدید اور ہلکے آلات | یہ ضرورتاً ایک ہی متمدن اور مایہ ناز ملک کے جرائم کی چند سالہ فہرست ہی بقیہ

یورپ میں تہذیب و تمدن کے نام سے کیا ہو رہا ہے؟ خود ہی اندازہ کر لینا چاہئے۔ ۷۔

”قیاس کن زرگستان من بہار مرا“

پھر سائنس کی روز افزوں ترقیات نے جنگ عمومی میں ان متمدن سلطنتوں نے اپنی تمدن

کے شہری آثار سے بنی نوع انسان کی کیا خدمت انجام دی؟ سو اسلحہ جدیدہ کے بل بوتہ پر تہذیب

جدید کا سب سے بڑا مظاہرہ جنگ عمومی میں ہوا اس جنگ میں انسانی آبادیوں پر متمدن اور متمدن

انسانوں کی دماغی روشنیوں کی بدولت جو آفتیں آئی ہیں انکا خلاصہ اخبارِ مدینہ بخور، ۱۷ نومبر

۱۹۳۶ء کے حساب ذیل نکلتا ہے کہ

اتحادی طاقتوں روس۔ فرانس۔ برطانیہ۔ اٹلی۔ امریکہ۔ جاپان۔ رومانیہ۔

سرویہ۔ بلغیم۔ یونان۔ پرتگال۔ مائشی نگرو کی کل فوج چار کروڑ اکیس لاکھ اٹھاسی ہزار

آٹھ سو دس (۲۲۱۸۸۸۱۰) میں سے اکیاون لاکھ ستاون ہزار تین سو پندرہ (۵۷۳۱۵۰۰)

انسان قتل ہوئے۔ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ اکتیس ہزار چار سو (۱۲۸۳۱۰۰۰) زخمی ہوئے

اور اکتالیس لاکھ اکتالیس ہزار نوے سے قیدی اور لاپتہ ہو گئے۔ ادھر اتحادیوں کے بالمقابل

جنگ کی مرکزی طاقتوں جرمنی آسٹریا ہنگری ترکی بلغاریہ کی کل فوج ۵۰۰۰۰۰

میں سے ہلاک شدہ اور مجروحوں کی تعداد ۷۷۴۰۰۰ ہوتی ہے اور اس طرح مجموعی

حیثیت سے اتحادیوں اور ان کے بالمقابل صرف آراہ طاقتوں کے وہ اشخاص جنگ کی تباہی کا شکار ہو

۳۰۴۹۳۸۶ کروڑ ہو جاتے ہیں جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ سو میں ۵۷۶ ہلاکت زدہ ہوئے اور سائنس نے سائنس دانوں ہی کی بھری بھرائی آبادیوں کا نصف سے زیادہ حصہ ختم کر دیا اور ابھی تک بھی سائنسی ترقیات کی یہ بڑھتی ہوئی رفتار مدعیان امن و صلح کی یہ مذہب مانگے تازہ محض اتنی ہی سی بربادی پر قناعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہو آب بھی برابر ملک آلات کی ایجاد اور فنا خیر سامانوں کی فراہمی تندہی کے ساتھ جاری ہے مسٹر اسٹون وزیر خزانہ برطانیہ نے اپنی سنہ ۱۹۳۷ء کی تقریر میں بتلایا ہے کہ جذبہ دنیا آج بھی محکمہ جنگ پر نقشے کروڑ پونڈ (یعنی تقریباً ۱۲۰ ارب روپیہ ہر سال صرف کیے رہی ہے اور صرف برطانیہ کے مصارف محکمہ جنگ و زنا ۱۲۰ لاکھ ۴۰ ہزار پونڈ ہیں۔ گویا فی منٹ ایک ہزار پونڈ ہوتا ہے۔ (سچ لکھو ۱۷ مارچ سنہ ۱۹۳۷ء)

پس جو تمدن ہر ہر منٹ پر جنگ اور قتل غارت کی تیاریوں میں تیرہ تیرہ ہزار روپیہ صرف کرتا ہو اس کی سیاست مدن کی خوبی کا کیا ٹھکانا ہے؟ آج تک بیچارے جنگیز اور ہلاکوزیر اور جلاچ نیرو اور نیپال ظلم و ستم خونریزی اور سفاکی میں اپنی مثال آپ ہی سمجھے جاتے تھے۔ مگر شاید اس لئے کہ یورپ کے مذہب دنیا کے منظر عام پر نہ آئے تھے۔ لیکن آج یورپین مظالم کے اعداد و شمار سامنے آ جانے کے بعد ان گزشتہ ظالموں کے ظلم و ستم محض طفلانہ اور مبتدیانہ حرکتیں نظر آتی ہیں۔ اگر وہ لوگ یورپ سے سبق لیکر ظالمانہ کارروائیوں کا آغاز کرتے تو اس باب میں کچھ ترقی یافتہ کہلائے جاسکتے تھے۔

سائنسک آلات سائنسیاتی تباہی | بہر حال یورپ کی مادی ترقی نے خود یورپ ہی کا نصف سے زیادہ حصہ

ختم کر دیا ہے۔ بقیہ کم از نصف حصہ کے مصائب جو سائنس ہی کے مایہ ناز آثار۔ موٹروں، مشینوں، کارخانوں، ریلوں، ہوائی جہازوں، برق اور گیس وغیرہ کے ذریعہ واقع ہوتے ہیں انہیں کسی طرح ان مذکورہ آثار سے کم نہیں ہیں بلکہ بد جہاز اند ہیں۔

ڈبلی ٹیلی گراف ۴ اگست ۱۹۲۸ء لکھتا ہے

امریک جیسے گوارہ تمدن و تہذیب میں ۱۹۲۷ء میں موٹروں سے چلکر ہلاک ہونیوالوں کی تعداد ۵۰۰۰۰۰ لاکھ ہے اور ان زخمیوں کی جنہیں ہسپتال پہنچایا گیا ۵۰۰۰۰ لاکھ ہی رسالہ سینتھ سنچری مئی ۱۹۲۷ء ص ۶۳۳ لکھتا ہے

صرف برطانیہ کے وہ زخمی جو زمانہ جنگ عمومی میں ۱۹۱۷ء سے ۱۹۱۹ء تک ہوئے ۲۶۲،۹۳۰ لاکھ تھے مگر زمانہ امن میں اسی محدود مدت کے زخمی جو سائنس کے دوسرے حوادث سے مجروح ہوئے ۷۶،۷۵۰ لاکھ ہوتے ہیں یعنی جنگ یورپ کے بعد سات سال کے اندر برطانیہ کے ۲۰۶۳ ہزار آدمی کارخانوں اور کانوں وغیرہ میں مرے۔ اور ۲۸۵،۸۳۱ لاکھ آدمی زخمی ہوئے ان زخمیوں کیلئے امدادی فنڈ کھولا گیا ہے بہت سی سائنس دان رات دن کام کرتے ہیں لیکن حادثات کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں ہر روز ساڑھے آٹھ سو آدمی زخمی ہوتی ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ برطانیہ میں ہر دس منٹ پر پانچ آدمی ان مادی اختراعات کی بدولت زخمی ہو جاتے ہیں۔

موٹروں سے برادری ۱۹۲۷ء میں خاص شہر لندن میں ٹرکوں پر موٹروں وغیرہ ۳۰۰ ہزار

ہملک حادثے پیش آئے جن سے معلوم کتنے افراد ہلاک ہوئے ہوں گے اور ۳۶۰-۴۶۰
ہزار غیر ہملک بے جن سے خود اجالے کس قدر تعداد زخمی ہوئی ہوگی۔ ملک انگلستان اور ویلٹر
کی سڑکوں پر اس سال ۴-۳۰-۴۰ ہزار ہملک حادثے پیش آئے اور ۸۲۷۱۲۱۱ لاکھ غیر ہملک۔
عام گاڑیوں سے حوادث اینوز آف دی ورلڈ لندن پورٹ ۱۰ جولائی ۱۹۲۸ء لکھتا ہے۔

”ایک سال میں برطانیہ میں سڑکوں پر گاڑیوں کے حادثوں سے تقریباً ۵۰۰ ہزار جانیں ضائع
ہوئیں اور زخمیوں کی تعداد ۲۰۰۰۰ لاکھ کے لگ بھگ پہنچی۔“

اگر زخمیوں اور مجروحوں کی تعداد کو چھوڑ کر محض مرنے والوں کو پیش نظر رکھا جائے
تو سواریوں کے حوادث سے خاص شہر لندن میں تین اور ملک انگلستان میں بارہ آدمیوں
کے درزانہ مر جانے کا اوسط پڑتا ہے۔ پھر تمدن و تہذیب اور مادی ایجادات کی ترقی کیساتھ
ساتھ ان حوادث کی بھی ترقی ہو رہی ہے چنانچہ ۶ سال کے عرصہ میں ہملک حوادث کی
تعداد میں ۵۵ فیصدی اور غیر ہملک میں ۱۲۵ فیصدی کا اضافہ ہو چکا ہے۔

یہ تعداد صرف اُن حادثات کی ہے جو سڑکوں پر چلنے والی سواریوں سے پیدا ہوئے
ریاوں کے لڑنے جازوں کے ڈوبنے کانوں کے بیٹھنے گیس کی ٹنکیوں کے پھٹنے اور
دوسری تمدنی ترقیوں کے مردم کش اتار و تنزل کی شمار ان کے علاوہ ہے جس کی یہاں
کوئی ذکر نہیں۔ (سیچ ۲۳ جولائی ۱۹۲۸ء ص ۶)۔

سانٹ فلک ایجادت سے قلوب کی بہر حال تہذیب و تمدن کی چمکدار روشنی حیات انسانی کی تاریکی کو دور
بے چینی اور خود کشی کی بھڑار نکرسکی۔ اور دولت و ثروت کی یہ فراوانی قلبی سکون و راحت کو پیدا کر نیے

قاصر رہی۔ پھر عجیب بات یہ ہو کہ جو اس مدنیت کے روشن آثار سے مستفید ہیں وہ تو ان مصائب و آلام سے ملول اور پر اگندہ حال ہیں جو اس تمدن کا خاصہ ہیں اور خچہ کا کچھ نہ بلور مشے از خروار ہم نے پیش کیا ہے اور جوانی ناداری اور کم ہانگی کے سبب ان سامانوں سے محروم ہیں وہ محرومی کو ماتم میں ملول اور پر اگندہ خاطر ہیں۔ غرض قلبی سکھ اور چین نہ کامرانوں کو میسر ہے نہ ناکاموں کو بعض کی زندگی محرومی کے سبب تلخ ہو اور بعض کی حاصل شدہ کے مہلک نتائج و ثمرات سے ان دونوں قسم کی بچپنیوں اور بے اطمینانیوں سے (جو روز بڑھتی جا رہی ہیں) نجات پانیکا آسان قریب خود کشی کو سمجھ لیا ہے چنانچہ عامۃً یورپ اور خصوصاً امریکہ میں جو سب سے زیادہ تہذیب و تمدن کا گوارہ ہے خود کشی گویا ایک قومی خصلت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر ہوٹف میں نے اپنے ایک مضمون میں ملک کے اس خطرناک خصلت پر تنبیہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

”ممالک متحدہ امریکہ میں ہر سال تخمیناً اٹھارہ ہزار جانیں خود کشی سے ضائع ہوتی ہیں۔

ان اشخاص کی صحیح تعداد معلوم کرنے کا کوئی قریبہ نہیں ہے جنہوں نے خود کشی کی کوشش

کی مگر ناکامیاب رہے تاہم جہان تک حلوم ہو سکتا ہے ایسوں کا شمار ہی تینتیس ہزار بلکہ غالباً

نائد ہی ہے یعنی ملک میں تقریباً پچاس ہزار آدمی (ہر سال) ایسے نکلتے ہیں جن کا دماغی

توازن اپنی جگہ پر قائم نہیں۔“

آگے چلکر ڈاکٹر موصوف لکھتا ہے۔

”امریکہ کے ایک ہوشیاروں میں ہر ایک لاکھ آبادی میں خود کشی کرنے والوں کی تعداد ۱۵

تھی یہ سن ۱۹۳۷ء کا حساب تھا۔ ۱۹۳۷ء میں ایسے لوگوں کی تعداد ۲۰ تک پہنچ گئی۔

بلند عمارتوں کی چھتوں سے کود کر جان فیضی والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نیز ایسے بے شمار واقعات جن میں خودکشی اور قتل باہم ملے ہوئے ہوں اس شمار کے علاوہ ہے۔

پھر لکھتا ہے۔

”لن (خودکشیوں) میں سے ایک کثیر تعداد کی ذمہ داری بڑی حد تک خود سوسائٹی کو سہرے کیونکہ ہماری تہذیب کی گنہ گار جو فردشی ہی اس خرابی کی جڑ ہے اور ایسی سے وہ ابتری پیدا ہوتی ہے جس سے بچنے کے لئے آج کل ہزاروں آدمی چارونا چار خودکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔“ (لٹریچر ڈائجسٹ) (معارف اعظم گڑھ نمبر ۲ جلد ۲۸ اگست ۱۹۳۱ء)

غرض موجودہ تمدن تہذیب کے سہرے اتنا کچھ تو اپنی مملکت خاصیتوں سے غیر اختیاری طور پر اور کچھ اپنی فریب آمیز اور دھوکہ دہ صورتوں میں اُکچھا کر ارادہ و اختیار سے انسانوں کو زندگی سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر رہے ہیں اور اس طرح متمدن دنیا سمیٹتی جا رہی ہے۔

تمدن جدید کا انجام اور حال اب ہر حال جرائم و واردات کے اعداد و شمار تو متمدن ممالک کے اس عالمہ اور ایشیاء و ہندو کی حقیقت کھل جاتی ہے اور حادثات کی گنتی کروڑوں سکون و عیش اور زندگیوں کے ماموں و مٹھن ہو نیکا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور نمایاں ہوتا ہے کہ اگر عیسائی اقوام نوادی میدانوں پر فتح پا کر روحانیت کو کچلا تھا تو خود انہی کی باقیات نے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہی ناکہ قومی و نسلی خودکشی کی بنیادیں اس طور پر مضبوط کر دیں کہ قوم کو اپنی زندگی قائم کرنا یا اسے برقرار رکھنا ہی دشوار ہو گیا چنانچہ متمدنوں کی عیاشی پسند ذہنیت پہلے تو نکاح ہی پر تیر و تیر لیکر کھڑی ہو گئی جس سے تولید انسانی کا سلسلہ چلتا تھا جیسا کہ یورپ کی دوشیزہ لڑکیوں کی انجنوں کے عہد نامہ

صاف تہلار ہے ہیں پھر چونکاج و جود پذیر بھی ہوئے تو وہ اس لئے تولید کا ذریعہ نہیں بن سکی کہ انہیں طلاقوں کی کثرت نے پامال کر دیا۔ پھر طلاقوں کی زد سے نکل گئے تو ان کے تولیدی نتائج کو برتھ کنٹرول (منع حمل) کی تدابیر نے سوخت کر دیا اور جو اس مملکت جال سے بچ کر تولید کا سلسلہ شروع بھی ہوا اور کچھ نفوس ان عیاشوں کے علی الرغم دنیا میں آکر فے تو ان میں سے لاکھوں کو ملکی بد امنی یعنی قانونی امن کے نتائج بد قتل و غارت اور مار دھاڑ کی وارداتوں نے سنبھال لیا پھر جو اس سے بھی بچ نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں سائٹس کے چلتے ہوئے اتار۔ کارخانوں۔ مشینوں۔ ریل۔ موٹر اور برقی۔ لائنوں کی لپیٹ میں آکر ختم ہو گئے پھر جو بد بخت اس سے بھی بھاگ نکلاں میں سے کڑوڑوں کو تھوڑی سی تھوڑی مدت کے وقفہ سے محکمہ جنگ کو قابل قدر سائنسی اہلیہ ڈیٹاٹ مشین گنوں۔ نہ ہریہ گیسوں۔ خمار دار تاروں۔ رائفیلوں کی گولیوں اور ہوائی جہازوں کی بے پناہ بم بازیوں کی کھلا بیاں نمٹاتی رہتی ہیں اور جو ان مملکت بھٹیوں سے بچ کر داد عیش دے بھی رہے ہیں تو وہ اپنی عیاشی کی ہوسناکیوں اور وسائل عیش کی افراط کو سبب طرح طرح کے امراض جسمانی و نفسانی فتور و مبالغہ۔ ضعیف البصری۔ ناموسی۔ آتشک فحش کاری ہجوم افکار۔ بے اطمینانی اور غلجیان و تشویش کا شکار ہیں جس کا انجام پھر نا کاری یا خود کشی اور اضافہ اموات ہے اور اگر ان ساری ارضی و سماوی آفات سے نکل کر کچھ لوگ صحیح البدن اور قوی البدن منٹ بھی جاتے ہیں تو وہ رات دن انہی مایہ ناز ایجادات اور سائنسی موثر گائیوں کے بیچ و خم میں گرفتار رہتے ہیں۔ جن کی بدولت انہی کا کنبہ مختلف عنوانوں سے ختم ہوتا رہتا ہے انسانی پیداوار اقل آمد دہوتی ہے پھر گھٹتی ہے اور ملتی ہے اس لئے ان ساری تہذیبی گہرائیوں اور سائنس کے کارناموں کا حاصل و لفظوں

میں یہ نکلتا ہے کہ قوم کا ایک حصہ مترادف ہوتا ہے اور ایک حصہ اسے ماترادف ہوتا ہے۔ ایک حصہ چھریاں تیز کرتا ہے اور دوسرا اپنی گردنیں جھکاتا ہے اور اس طرح نہایت سہولت اور سکون کے ساتھ کشتن و مردن کی گردنیں جاری رہتی ہیں اور خود کشی اور غیر کشی کی روشن مثالیں مہیا ہوتی رہتی ہیں۔ بس اس رائے اور مرئے یا فساد پھیلا پھیلا کر خود ہی اس کا شکار بننے کا نام تہذیب۔ تہذیب شائستگی۔ ایثار۔ ہمدردی۔ اخوة۔ مساواة۔ عدل۔ رفاه عام وغیرہ رکھ لیا گیا ہے، برعکس نام نہند زنگی کافور۔ پس کیا کافران فرنگ کی مادی مساعی کے یہی وہ نمونے ہیں جن کی طرف کج عیسائی قوم نہیں بلکہ ہمارے ہی روشن خیال ہما کو بلارہے ہیں؟ کیا یہی وہ روشن خیالی ہے جس سے ہٹلے پر علماء مجرم۔ صلیکھ گردن زنی اور علماء رسو کمانے کے مستحق ہوئے ہیں؟ انہی ملامت لازم قائم کیا جاتا ہے۔ مذہب اور اہل مذہب پر آوازے کسے جاتے ہیں۔ روحانیت و شعائر کو سرنگوں کیا جاتا ہے۔ تقویٰ و طہارت اور دنیا میں محتاط زندگی گزارنے کو تنگدلی کہا جاتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اخلاق و اعمال یعنی مذہب کو لغو۔ مانع ترقی اور فحش تہذیب بتلایا جاتا ہے۔ کیوں اور کس نہر تے پر؟ اُسی سائنسی چمکے مک پر پیچھ کر جس کی حقیقت خود سائنسدانوں کے ہی اعتراف سے کھل چکی ہے۔

سائنس اور سائنٹفک ایک بات | پھر بعض اگر اُس سائنسی کرشمہ آرائی سے مرعوب ہو کر کھلے بندوں مذہب کے حامی کیا کہتے ہیں؟ اہل مذہب پر آوازہ کسے کی جرأت نہیں کرتے تو کم از کم سائنس اور سائنٹفک ایجادات کی ضرورت اس درجہ میں ظاہر کرتے ہیں کہ شاید انسانی ترقی کے لئے مذہب بھی اتنا ضروری نہ ہو یا اگر ہو تو مساوی درجہ میں اور اگر بڑھ کر بھی ہو تو یہ سائنسی ترقیات بھی اپنے درجہ میں ناگزیر بلکہ

برفے مذہب ضروریات زندگی کا مدار ہوں۔ علماء اسلام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں سائنس کی تعلیم اپنے ہاتھ میں لیکر اُسکو پھیلانا چاہئے۔ نصاب مدارس میں اس وقت تک تاریکی اور تنگی باقی رہی جب تک سائنس کے روشنی سے منور کیا جائے علماء کی انتہائی غفلت اور مجرمانہ کوتاہی ہے کہ انہوں نے سائنس سے بے توجہی برتنکر امت کو دوسری اقوام سے صدیوں پیچھے ڈال دیا۔ حالانکہ آج ضروریات زندگی پر سائنس کا قبضہ ہو چکا ہے۔

مسلمانوں کا تمام تر تنزل سائنس کی عبادت سے بخیر کی بنا پر ہے ورنہ وہ بھی یورپ کی طرح آج برسرِ قدر ہوتے تجارت اُن کے قبضہ میں ہوتی۔ سامان زندگی اُن کے ہاتھ میں ہوتا۔ نہیں بلکہ سائنسی ترقی عین منشا خداوندی ہے جس سے آج تک علماء غافل رہتے چلے آتے ہیں۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات غنا صراحتہ موالید ثلاثہ زمین اور آسمان چاند اور سورج غرض ساری کائنات کو انسان کے ہاتھوں میں مٹھ بٹھا رہی ہیں پس اُس تسخیر کو بروئے کار نہ لانا اور مادیات کی قوتوں اور منافع سے دستکش ہو کر بیٹھ رہنا گویا کلام الہی کی تصدیق ہی سے دستکش ہو جانا ہے اور اُس کی حد درجہ بے قدری کرنا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ امت مسلمہ میں سائنسی ایجادات کی ترقی رواج پکڑے مسلمان اُس پر قابو پائیں اور اسی طرح یورپ کو اُس کی بڑھتی ہوئی تجارت کو اسکی مراد پائی کو اور اُس کی ہندوستان کشی کو شکست دیکر جہان تمدن میں اپنا وقار قائم کریں تاکہ موجودہ غلامی سے نجات حاصل ہو۔

یہ اُن مشہور دلوں اور رایوں کا خلاصہ ہے جو لادوگان سائنس کی طرف سے علماء کو دی جا رہی ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں کہ یہ رائیں دل سوزی اور ہی خواہی سے دی جا رہی ہیں لیکن کسی مشوہ کا

محض نیک نیتی پر مبنی ہونا اسے واجب القبول نہیں بناسکتا جب تک کہ نفس مشورہ کو اس عقل اور واقعات کی روشنی میں جانچ نہ لیا جائے۔

غور اس پر کرنا ہے کہ اگر ان سائنٹفک ایجادات کی طبعی خاصیت وہی ہے جو بدیل واقعات ہم خود یورپین مدبروں کے اقوالِ اعتراف سے پیش کر چکے ہیں تو کیا پھر بھی علماء اسی پر چھوڑ کئے جائیں گے کہ وہ یورپ کے کھلے کھلے اعترافات سے سبق نہ لیتے ہوئے براہ راست خود ان جدید وسائل کا تجربہ کریں اور ساتھ ہی اپنے مدارس کے تلامیذ کو بھی ان لکھے پڑھے نتائج کی آگ میں دیکھتی آنکھوں میں ٹھیکریں دیں؟ حالانکہ آج تجربات کے بعد تو ساری ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ ایسے غیر طبعی وسائل کا انجام کیا ہوتا ہے لیکن علماء کو تو اپنی فراست صادقہ سے یہ نتائج پہلے ہی نظر آ رہے تھے جن کی روک تھام میں کبھی انہوں نے پہلو تپی نہیں کی اور اسی بنا پر روشن خیال قوم کی طرف سے تاریک خیال "اور تنگ نظر" کے خطابات سے مشرف ہوئے۔ بہر حال انہوں نے اگر اپنی فراست یا اپنے مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں اس غیر طبعی تمدن کو کبھی وقعتِ اہمیت نہ دی تو یہ بجائے خود بیجا نہ تھا۔ لیکن حیرت اس پر ہے کہ جو لوگ کسی چیز کو معقول تسلیم کرنے کیلئے علماء حق کی ہدایت کو بجائے صرف یورپ کی وحی کے منتظر ہا کرتے تھے آج سائنٹفک تجربات کے متعلق استفادہ یورپین فلاسفروں اور خود موجدوں کو مذکورہ الہامات آجانے کے بعد بھی انہیں ان مضرتوں سے انکار کیوں ہے اور علماء کی تنگ نظری کا شکوہ اب بھی کیوں باقی ہے؟ آخر تمدنی ایجادات کے ثمرات بد کے متعلق ہم نے جس قدر حوالے پیش کئے ہیں وہ تو یورپین مدبروں اور قوم پرستوں ہی کے دل و دماغ کا ثمرہ ہیں نہ کہ تنگ نظر علماء کے خیالات کا۔ پھر ان سے گزیر کرے کہ آخر کیا معنی ہیں؟ اور تجربہ و مشاہدہ کے بعد آخر کونسی دلیل

رہ جاتی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟

عجیب بات ہو کہ خود متہذبن کو اپنے متہذبن کے مثل کج برد کا اظہار کر کے رؤس اور ان کے مشرقی پرستار مدعی مسنت گواہ چست کی مثل کے مطابق ان کے ظلماتی دیرانوں میں سیرالینے کی خاطر اپنے نورانی مگردوں کو اجاڑتے جائیں۔ بقول اخبار صدق“

”یہ عجیب ستم ظریفی ہو کہ جب یورپ تجربوں کے بعد اپنے نئے نظریات سے عاجز ہو جاتا ہے اور انہیں اتار پھینکنے کیلئے سبقتا رہتا ہے ٹھیک اسی وقت ہمارے ملک کی روشن خیالی و تجدد پسندی کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اگلے ہوئے نوالوں کو مزہ لیکر چھوڑ دیا جائے اور انہیں اترے ہوئے بٹوں سے اپنے جسم و تن کی نمائش کی جائے۔ ذہنی غلامی اور دماغی مرعوبیت کی بھی آخر لکھ ہونی چاہیے۔“

ذہنی غلامی کا سب سے پہلا حملہ فہم پر ہوتا ہے۔ ایک غلامی زدہ اور مرعوب انسان بحر اس کے کہ پس آئینہ طوطی صفت بن کر فاتح کی بے بصیرت زبان بن جائے خود اپنا دماغی جوہر کچھ باقی نہیں چھوڑتا اس کی ذہنیت صرف اس قدر رہ جاتی ہے کہ

”انچہ اُستاد ازل گفت ہماں می گویم“

جبکہ شاطران برطانیہ میں سے سٹر گلڈ سٹون نے ایک بھرے مجمع میں قرآن کریم کو اٹھاتے

ہوئے بلند آواز سے کہا

”جب تک یہ کتاب دنیا میں باقی ہو دنیا متہذبن اور مہذب نہیں ہو سکتی۔“ (مدینہ منورہ ۲۸ جنوری ۱۹۳۷ء)

اور جبکہ علوم اسلامیہ اور مدارس دینیہ کو مٹانے اور علوم جدیدہ کو مٹانے کرنے کی اسکیم کے ماتحت

لارڈ سیکالے نے کہا

”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے جو اگر رنگ نسل کے اعتبار سے ہندوستانی

ہوں تو دول دماغ کے اعتبار سے فرنگی۔“ (مدینہ منورہ ۲۸ جنوری ۱۹۳۷ء)

تو اس وقت انہی مرحوب ہندیتوں کے نزدیک مسلمانوں کی تمام تر ترقی اور فلاح و بہبود کا راز صرف تعلیم جدید اور کالجوں کی چھار دیواری میں مضمر تھا۔ اور علماء اس لئے تنگ خیال اور گردن زدنی کہ وہ اس تعلیم کے مسموم آثار پر تہہ کرنے اور قرائنی تعلیم کے حیات آفریں اثرات کو باقی رکھنے کے جرم میں گرفتار تھے لیکن وہ تو زہریلی چراگا ہوں کی ڈول سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر قوم کو کھینچ رہے اور قوم کے نزدیک اس وقت یہ تعلیم جدید عین منشاء خداوندی بن چکی تھی جیسے مضمنا میں اور رسالے چھپ رہے تھے۔

پھر جبکہ یورپ میں لباسی اور بدنی فیشنوں کی افراط شروع ہوئی اور صورت پرستیوں نے حقیقت کو اوجھل کر دیا۔ ڈاڑھی مونچھ کے نئے نئے ڈیزائن آنے لگے لباس کی کٹریمنٹ نے ذمہ دارانہ شان اختیار کر لی تو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی تمام تر تہذیب و ترقی کا راز اس فیشن ہی میں مضمر تھا۔ اور علماء اس لیے تاریکے ملغ اور لائق افتخار و منحصر تھے کہ وہ ان شاطرائہ اوضاع سے بچا کر مسلمانوں کو صلحا و اتقیا کی وضع پر تھامنا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ آخر کار فیشنوں کی ریت نئی صیبتیں بھی عین منشاء خداوندی قرار پائیں جس کے لئے قرآن و حدیث کے حوالے آنے لگے من تشبہ بقوم کی حدیث کو روایت و درایت مردود ٹھہرانے کیلئے لمبے لمبے مضمنا میں لکھے گئے اور حتیٰ ہی دن بعد اخبارات میں عورتوں کی چٹیاں اور سر کے بال کٹوانے کو اذواج مطہرات کی سنت قرار دیا گیا۔ پھر جبکہ یورپ کی سودی تجارتیں فروغ پزیر آئیں اور سرمایہ داری سے یورپین شاطرائہ نے اور پھر نے لگے تو اس وقت مسلمانوں کی تمام تر ترقی و فلاح... ایک سودی میں منحصر ہو گئی۔ اور اس پر زور دیا جانے لگا کہ جب تک

سودی لین دین اور ربوئی بیوپار نہ ہو گا مسلمان کبھی نہ پنپ سکیں گے یہاں تک کہ ربوئی معاملہ بھی انجام کا انتشار خداوندی قرار پاگئے اور علماء اس لئے تاریک خیال بنے کہ وہ اُن سودی مقاصد کے جواز بلکہ استحباب میں کیوں لڑے آ رہے ہیں ؟

اِس کے بعد جبکہ یورپ میں قومی عیاشی اور زنا کاری کی رسلیم کے ماتحت عورتوں کی بے حجابی ہی نہیں بلکہ بے غیرتی بے حیائی اور برہنگی ضروری سمجھی گئی تاکہ بلا روک ٹوک ہر فوان چشمہائے شیریں و سیراب ہو سکے تو اُس وقت بوقلموں ہندوستان میں عورتوں کی بے پردگی ہی تمام قومی ترقیات کا مرکز قرار پا گئی اور شدہ شدہ پخصلت بھی عین انتشار خداوندی مطلوب شرعی ٹھہر گئی ساری بے پردگیاں قرن اقل سے ثابت شدہ بلکہ اس میں واقع شدہ مانی جائے لگیں۔ اور اب جب تک عورت گھر کی چہار دیواری سے بے حجابا نہ باہر نہ آجائے دُنیا کو قومی ترقی کی کوئی صوت نظر نہیں آ رہی ہے۔ بے چارے علماء کے لئے پھر تنگ خیالی اور تاریک دماغی کا ہتھیار صیقل کر کے لایا گیا کہ وہی آمیں بھی آڑے آئے اور انہوں نے ہی اس شتر القرون سے خیر القرون کی ترمیم کرتے ہوئے اس بے حجابی کو مبادی زنا کاری بتلا کر مسلمانوں کو اس سے بھی ٹوکنا شروع کیا بعینہ اسی طرح آج بھی جبکہ سائنس اور سائنٹفک ایجادات و یورپ کے ہاتھوں فروغ پایا اور عام بازاروں پر اُس کی چمک مک کا سا پڑنے لگا تو مسلم مضامین اور اسلامی تصانیف اسی کی اشتا میں سرگرم ہیں کہ اب اسلام اور مسلمان کی ترقی کا راز صرف سائنس اور سائنٹفک اختراعات میں منحصر ہے۔ جب تک نصاب مدارس میں سائنس نہ داخل ہو جائے جب تک اُس کے تجربات مدارس کی چہار دیواریوں میں نہ ہونے لگیں نہ قومی دماغ روشن ہو سکتے ہیں نہ قوم معراج ترقی

پر ہی پہنچ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اُسی سابق و تیرہ کے موافق یہ تمام تمدنی ایجادات بھی منشاء خداوندی قرار پا گئیں اور آج علماء اس لکھنؤ تاریک خیال تنگ دل اور ناکارہ ہیں کہ وہ بھی اس مادی انہماک و تعیش کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ اور عوام کو اُس کی ترغیب و تحریص دیکر اس مدارِ علیہ ترقی کی شاہراہ پر انہیں آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟

بہر حال قوم کا یہ طرزِ عمل بھی بُرا نا ہے اور علماء کا یہ جمود بھی قدیم ہے نہ قوم کا دامِ فرنگ کو نئے سے نئے حلقوں میں الجھ جانا نیا ہے اور نہ علماء پر الزامِ تنگ خیالی اور اُن کے ساتھ طرزِ تسخری نیا ہے۔ اس لئے طعنہ ہائے دُخراش پر حسبِ عادت صبر کرتے ہوئے یہ کہے بغیر نہ رہا جائیگا کہ قوم کے یہ تمام مروجہ اسبابِ ترقی خواہ تعلیم جدید ہو یا فیشنوں کی رنگارنگی، سودی لین دین ہو یا نسوانی آزادی سائنسی تجربات ہوں یا تمدنی ایجادات کتنے ہی خوشحال الفاظ کی قبا پہن کر انہیں یہ علماء تنگ خیال کہلائے جائیں یا تنگ نظر انہوں نے ہمیشہ قوم کی اس طعنہ زنی اور یورپین ترقیبات کی ہمنوائی کو کبھی قوم کے علم و بصیرت یا ذکاوت کا نتیجہ نہیں سمجھا بلکہ دماغی مرغوبیت و ذہنی غلامی اور کورانہ تقلید کا اثر خیال کیا ہے پس اگر آج بھی وہ اُسی طرزِ سابق کے مطابق سائنٹفک ایجادات کو عین منشاء خداوندی اور قرآنی مطلوب ٹھہرا دیں تو ہم ایک لمحہ کیلئے بھی نہیں سمجھ سکتے کہ انہوں نے سمجھ کر ایسا کہا ہے یا قرآن سے اخذ کر کے کچھ پیش کیا ہے۔ بلکہ وہی یورپ کی ہوا جبکہ بے بصر دماغوں میں گھسکر باہر نکلی تو اُسکی گونج سے یہ کچھ نفع پیدا ہو گئے، جو ہندوستان کی فضا میں بطور صدائے یادگشت چکر کھانے لگے ورنہ یہ لوگ ذرا اپنی فہمیر کی طرف جھک کر سوچیں کہ آیا فی الحقیقت انہوں نے خالی الذہن رہتے ہوئے محض قرآن پڑھ کر ہی موجودہ سائنس کا نظریہ دلوں میں جمایا ہے؟ یا ایک جیسے ہوئے خیال کو لیکر بھڑکتا

اُنہیں قرآن کو بھی ہمנו بنانیکی کو شش کی گئی ہے؛ آیا انہوں نے قرآن میں سے کوئی چیز نکالی ہو یا
 اُنہیں اپنی کوئی چیز ڈالی ہے؟ خیر اسے فہم اور دیانت کو فیصلہ پر چھوڑ کر استدلالی رنگ میں اسی پر غور کر لیجئے
 کہ آیا تمدن جدید کی یہ نئی نئی اختراعات، گیس و برق کی کرشمہ سازیاں، اور اسٹیم پیٹروں کے مولید آیا
 فی الحقیقت یہ وہی تسخیر کائنات ہو جو منشاء قرآنی اور اُس کا ایک مستقل موضوع بحث یعنی عین منشاء
 خداوندی ہے؟ یا سپر غور کرنے کیلئے یہ سوال پیش نظر رکھنا چاہئے کہ یہ مشینری تمدن اور ایجادات کا ارتقاء
 آیا تشریحی طور پر منشاء خداوندی ہے یا کونی طور پر؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمدنی ایجادات شرعی طور پر منشاء
 الہی کے مطابق ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ ان چیزوں کا کرنا اور پھیلانا شرعاً مطلوب ہے تو سب جانتے ہیں کہ اوامر
 کے امتثال تعمیل کا بہترین اور ہمیشہ دورِ محمد نبوی اور قرنِ صحابہ ہے کہ اس امتثال طاعت ہی کی بدولت
 لسانِ شریعت پر اُس کا لقب خیر القرون قرار پایا پس اگر یہ مشینری ایجادات مامورہ ہوتیں خیر القرون
 میں پہنچی اور برقی مشینری کی وسعت بلاشبہ سدر چہر پر ہوتی کہ عالم میں نہ اُس سے پہلے اُس کی نظیر ملتی
 نہ بعد میں۔ اور بھی کچھ نہیں تو جہاں اللہ کے رسول نے تمام مشروع اخلاق و اعمال کے عملی نمونہ قائم
 فرمائے تھے وہیں اگر حضرت صاحبِ اسوۂ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک انجن یا ایک خافی جہاز یا
 ایک سینما کی مشینری جس سے مصوٰر تبلیغ ہو سکتی یا ٹیلیفون جس سے دینی احکام جلد سے جلد دور دور تک
 پھیلائی جاسکتے یا سب کچھ چھوڑ کر صرف لاؤڈ اسپیکر اور ریڈیو جس کے ذریعہ اس رسولِ عالمین کے
 خطبات ہی کم از کم سارا عالم ہر یک وقت سُن سکتا اپنے دست مبارک سے ایجاد فرما کر امت کے لئے
 ایک نمونہ عمل قائم فرمادیتے تو کم از کم تنگدل علما پر حجت تو قائم ہو سکتی اور انہیں بلا تکلف ہر سختی
 سخت خطاب اور سزا کا مستحق ٹھہرایا جاسکتا؛ لیکن وہاں تو صحابہ اور اُسے اس فکر میں لگ گئے کہ

اُس دور کی وہ عظیم الشان متمدن سلطنتوں فارس و روم کے تمدنی تکلفات متاثر نہیں بھی اپنے ہی حبیب
 بردی بنائیں بلکہ عملاً ایسا ہی کر دکھایا۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو تمدن کی بذاتِ متاشرت کی
 سادگی۔ رہائش کی بے تکلفی اور تقلیلِ سببِ غیرہ اس حد تک نظر آئے گی کہ اگر اُن سادہ حضرات کا گروہ
 اس متمدن و چمکیلی دنیا میں آئیں گے تو بقول امام اوزاعیؒ وہ ہمیں کافر بتلائے اور ہم اُسے مجنون کہیں
 بہر حال جبکہ اسلام کے اُس مبارک دور میں اس رنگیں تمدن یا مادی عیاشی کا کوئی عملی خاکہ دستیاب
 نہیں ہوتا تو ہم بھی اُس سے کلیتہً معذور ہیں کہ اس تمدنی تعمق کو منشاءِ خداوندی یا قرآنی مقصودِ بار
 کریں۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان سائنٹفک ایجادات کا فقدان مسلمانوں کیلئے کسی طرح
 تنزل کا باعث ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر سائنس کا فقدان باعثِ تنزل ہے تو یقیناً سائنس کا
 وجود ان باعثِ ترقی ہو گا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا دور ترقی ہی وہ ہو جس میں
 سائنٹفک ایجادات کی کثرت ہو۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے آج تک کسی
 دور میں بھی کوئی نمایاں ترقی نہیں کی (کیونکہ اس رنگ کیساتھ ادراستی افراط کیساتھ ایسی ایجادات
 اُن کے ہاتھوں کسی دور میں بھی وجود پذیر نہیں ہوئیں) بلکہ یہ بھی لازم آتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ
 قرن اول مسلمانوں کے لئے حد درجہ پستی اور تنزل کا زمانہ تھا کیونکہ اُس میں یہ تمدنی جدت آریاں
 تو کیا ہوئیں دوسروں کو تمدنی تکلفات کو بھی اور الطامشاؤں یا گیاہے ظاہر ہے کہ جس معیار کی رو
 سے اسلام کا خیر القرون جو مذہبِ سیاست دونوں ہی کی رُو سے خیر القرون تھا شر القرون ٹھہر
 جائے وہ یقیناً اسلامی معیار ہرگز نہیں کہلایا جاسکتا پس سائنس کوئی ایسا معیار ہی نہیں قرار
 پاسکتی کہ جس کے ذریعہ اسلامی قرون یا اسلامی اُمت کے ترقی و تنزل کو جانچا جائے۔ چہ جائیکہ

وہ اسلامی حیثیت سے کسی درجہ میں اہم بھی ہو۔ پس سائنس اور اسکی ترقی نہ اسلامی موضوع کی ترقی ہے اور نہ اس کے فقدان سے مسلمانوں میں کوئی ادنیٰ اتنترال راہ پاسکتا ہو۔ وہ دوسرے سبب ہیں کہ خلی بنیابر مسلمان قعدت میں گرتے جا رہے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

بہر حال جب یہ طبیعاتی کارنامے شرعی طور پر مطلوب ٹھہرے تو پھر بھی کہا جاسکتا ہو کہ تکوینی طور پر منشاء الہی اور مرضی خداوندی ہیں۔ مگر اس سے ہمارے دعویٰ پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا۔ کیونکہ تکوینا کسی شے کے مطلوب ہونے سے شرعاً بھی اُسکا مطلوب ٹھہر جانا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز شرعاً ناپسند ہو اور تکوینا پسندیدہ ہو۔ کفر کا وجود شرعاً نامرضی ہے اور تکویناً مرضی ہے شیطان اور اُس کی حرکات کا وجود شرعاً نامرضی اور تکویناً مرضی ہے پس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا ایجادی کارخانہ اور سائنسی نظام شرعی طور پر تو مٹانے کے قابل ہو لیکن تکوینی طور پر اور اللہ کے افعال و تخلیق کے اعتبار سے عین منشاء خداوندی ہو جس کے ہم مکلف نہیں۔ کیونکہ ہم خدا کو اقوال کے مکلف ہیں اُس کے افعال کے مکلف نہیں اُسکی جانب سے ہمیں شرعاً جو ارشاد ہوگا اُسکی تعمیل ہم پر فرض ہوگی۔ لیکن جو کام تکویناً اُس کی قدرت سے ظاہر ہوں گے اُن کی تعمیل کا خطاب ہماری طرف متوجہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بہر حال سائنس کی ان ترقیات ہی سے دین کے کرسقدر دقیق مقاصد حل ہو گئے اور اُس کی حتیٰ مثالوں سے اسلام کے معنوی حقائق کس قدر نمایاں ہوئیں اس لئے سائنس کا ایجادات بہر حال تائید دین کا ذریعہ بنکر بھی کیوں مطلوب نہیں ٹھہرتی؟ تو میں عرض کروں گا کہ اگر کسی فاجر کے فحش سے اتفاقاً دین کی تائید ہو جائے تو بہرگز اُس کے فحش کا تحسین یا مطلوب ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر کفار کے کفر و عناد اور مقابلوں سے دین اسلام کی برہمائی قوت

کھل جائے تو اُن کے کفر کا سختن یا مقصد ہونا کسی حال یا ورنہ نہیں کیا جاسکتا۔ پس اگر نصرانی تمدن کی ان سائنسی ایجادات سے بھی اتفاقاً دین اسلام کی معنوی حقائق کی تائید ہو گئی تو اُس سے اس تصویرِ نظام کا مطلوب شرعی ہونا آخر کیسے طرح باور کر لیا جائیگا؟ رہا یہ کہ آج ضروریات زندگی پر سائنس کا قبضہ ہو چکا ہے اس لئے سائنٹفک سائل سے بے اعتنائی برتنا موت کے مُراد ہے۔ سو میرے نزدیک ضرورت سائنس کی بھی کوئی مَقُول اور تحکم وجہ نہیں جبکہ سابقہ حوالہ جات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ سائنس کی ان ہی موشگافیوں اور ان وسائلِ تمدن ہی نے دُنیا کی زندگی کو غیر مطمئن بنا کر طرح طرح کے خطروں میں مبتلا کیا ہے جس کا رونا خود موجود ہی دہریہ ہیں تو پھر آج کو نسا دانت مند ہو گا جو ان مُہلکاتِ زندگی کو ضروریاتِ زندگی سے تعبیر کرنی کی جرات کرے گا؟ ان تمام سائنسی اُکلات اور موجودہ وسائلِ تمدن کا حائل بجز بدنی عیاشی کو اور کیا نکلتا ہے؟ اور بدنی عیاشی کا حائل فوری لطف کو بعد بجز دائمی حسرت و کلفت کو اور کیا نکلتا ہے جیسا کہ تفصیل کے واضح ہو چکا ہے۔ پھر بھی ان مُہلکاتِ زندگی کو ضروریاتِ زندگی کہہ کر اُن کی ترویج پر زور دینا ہمارے نزدیک بجز اس کے کہ عقل اور تجربہ کے ماتم سے اُسے تعبیر کیا جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

یہ ایجاداتی تمدن | غور کرو کہ ضرورت کے معنی "مَالاً بَدِیْنُہ" یعنی ناگزیر کے ہیں جس کے بغیر چارہ کار نہو یا بقار ہرگز نہ زندگی نہیں زندگی اُس پر موقوف ہو یا دفعِ مضرت اُس کے بغیر ناممکن ہو یا فی الجملہ راحت اُس کے سوا کسی چیز سے میسر نہ آسکتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں اختیار کرنے پر ہر ایک انسان مجبور ہو گا خواہ وہ یورپ کا باشندہ ہو یا ایشیا کا مشرقی ہو یا مغربی۔ ظاہر ہے کہ آج کے سائنٹفک سائل ہرگز اس وجہ کے نہیں کہ دُنیا کے سائے انسان اُن کے اختیار کرنے پر مجبور سمجھے جائیں۔ آج یہ وسائلِ تعیش

جس قیدی یورپ کو حاصل ہیں ایشیاء کو ہرگز حاصل نہیں۔ پھر ایشیاء میں شہریوں کو جتنے حاصل ہیں وہ قصبات و دیہات کو میسر نہیں سوال یہ ہے کہ ان وسائل کے فقدان سے قصباتی یا دیہاتی زندگی آخر کو کسے خطر کا شکار ثابت ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو شاید خالص امن و سکون کی زندگی بدویت و دیہات ہی کی زندگی ثابت ہوگی جہاں بے برف ہونے سے سٹیم اگر یہ سامان ضروریات زندگی میں سے ہوتے تو دیہات و قصبات تو فنا کے کنارے آگئے۔ لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ مطمئن زندگی ہے تو وہیں کی ہے جہاں فطری سادگی ابھی تک ان سامانوں سے کچی نہیں گئی تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان نام نہاد ضروریات زندگی کو فضولیات زندگی کا لقب نہ دیا جائے؟ اور کیا انہی فضولیات کے ہونے سے دینی مذاہب کے نصاب ناقص اور تعلیم ٹکمی ہے اور یہی چیزیں ہیں جن کو مقصود نہ ٹھہرانے میں علماء قابل تشریش اور لائق دار و گیر ہیں۔

سائنس و فنک ایجادات اور ہائیہ سوال کہ سائنسی وسائل ہی کے فقدان سے مسلمان غلامی کی قید و مدار حکومت بھی نہیں بند میں جکڑے ہوئے ہیں اور انہی وسائل کے ہاتھ میں ہونے سے یورپ فاتح کی صورت میں ان پر تسلط ہے اس کے ہاتھ میں توپیں ہیں ڈریڈ ناٹ ہیں ہوائی جہاز ہیں اور تمام تمدنی وسائل کی مشینیں اس کے قبضہ میں ہیں اور مسلمان ان سب سامانوں سے محروم ہیں اگر ایک جنگی جہاز کا بیڑہ ساحل پر اکھڑا ہو تو اس کے پاس کئی اپنا بیڑہ نہیں جو مدافعت کر سکے۔ اگر ان کے شہروں پر کوئی ہوائی بیڑہ بمباری کرنے لگے تو وہ بجز ہلاک ہو جانے کے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ اس لئے لامحالہ وہ غلام ہیں اور سائنس کا رتھ یورپ فاتح اور حاکم ہے پھر کیا اب بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اس فن پر قابو پانے کی سعی کریں؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے ہندو یوں

کی غلامی ان سائل سے محرومی کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے فضائل سے محرومی کی بنا پر ہے۔

مسلمانوں کے اقتصادی | ہماری اقتصادی تباہی اور بے اعتدالیاں اسکا اصلی سبب ہیں کہ یورپ کے یہ چڑھ
تنزل کے اسباب | وسائل۔ ورنہ یورپ نے آخر ان جدید وسائل پر کس طرح فتح پائی؟ ہمارا اسراف

بیجا۔ ہماری نا اتفاقی۔ ہماری بد معاملگی۔ ہماری بے انصافی۔ ہمارا ظلم و جور۔ ہماری بے حیثی۔

ہماری بیفکری و بے غیرتی اور ہماری جہالت فی الحقیقت ہماری غلامی کا سبب بنی ہوئی ہے
جس نے قوت و شوکت کو ہم سے جدا کیا اور اسی قوت کو یورپ نے اچک کر ان وسائل پر فتح پائی۔

پس ہماری محرومی یورپ کے ان جدید وسائل سے نہیں آئی بلکہ یہ وسائل ہماری محرومی کے سبب سے

دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ نہ ہم میں اخلاقی اور مالی اسراف اتنا نہ غیروں کی ہاتھ مضبوط ہوتے۔ اگر ہمارا

لباس ہونا چھوٹا اور مقامی ساخت کا ہو۔ کھانا سادہ ہو۔ رہائش نازک کاندھوں کی سی نہ ہو۔ تکلفات

قیصر و کسری کے سے نہ ہوں۔ آرائش و زیبائش عورتوں کی سی نہ ہو۔ کفایت شعاری ہو سادگی

اور بے تکلفی ہو۔ خوشنونت عیش ہو اور علم و عمل اسلام کے نمونہ کا ہو تو اسکا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دولت

کا بیرونی نکاس بند ہو جائے۔ اور اس کا ثمرہ یورپین کارخانہ داروں کے حق میں (جو ضروریات نہیں

بلکہ فضولیات کے ذریعہ ہندوستانی دولت میسٹری ہیں) بصورت ناداری نکلے گا۔ جس کو کارخانوں کا

سمت پڑ جانا اور ان کے دم ختم کا ڈھیلہ ہو جانا ایک قدرتی امر ہے۔

پس بجائے اس کے کہ ہم یورپ کی طرح سائنٹفک ایجادات کے کارخانے کھول کر ان سے

سائنسی ٹکریں اور فضولیات لے لیں کہ خود بھی باقاعدہ رائج کر کے پورے نتائج تک پہنچیں کیونکہ ان پر

کو ان فضول سامانوں سے بچا کر خود انہی کے ہتھیاروں کو کنڈا و بیکار کر نیکی سعی کریں جس سے

یورپ بھی اس غیر طبعی مصیبت سے نجات پا جائے جسے وہ خود بھی رُورہا ہے۔ اور ہم بھی اُس کی
جوع الارض سے بچ سکیں۔ یہ صحیح ہے کہ یورپ نے ریلیں اور دُغانی جہاز بنا کر تجارت کو اپنے ہاتھوں
میں لے لیا ہے لیکن کیا یورپ نے اسپر بھی ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اُسی کے آدہ سامانوں
پر ڈالیں اور یہ فرض کر لیں کہ اب زندگی ان سامانوں کے بغیر محال اور موت ہے؟ ایسی غیر طبعی چیز
کو ضروریات فرض کر لینا خود ایک غیر طبعی اقدام ہے۔

بہر حال ضرورت سائنس کی پیش کردہ وجوہ کسی طرح بھی اثبات دے گا کیلئے کافی نہیں ہیں
کہ مددگاروں کی محض نیک نیتی کو سامنے رکھ کر انہیں قبول کیا جاسکے واقعات و تجربات انہیں کھلیتے
رہ کر رہے ہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ اس سائنسی ترقی کو مقاصد زندگی میں سے شمار کیا جائے جو چہر
زندگی یا اُس کل ارتقاء موقوف ہو۔ بلکہ ہم تو واضح طریق پر دکھانا چکے ہیں کہ یہ مادی وسائل اپنے نتائج
بد کے لحاظ سے انسانی زندگی کے لئے عار اور موجب شرم ہیں، جکا مثالیانا زندگی کے مقاصد
میں سے ہونا چاہئے۔ حیرت ہے کہ اس تصویری ترقی اور صورت آرائی کو سامنے رکھ کر کس طرح اُمت
مسئلہ کی حقیقی ترقی پر نکتہ چینی کی جاتی ہے مذہب اہل مذہب ان وسائل کے فقدان یا ان کی
تعلیم و تفریح سے یکسو رہنے کے سبب کیونکر تنگ خیال قرار دیدئے جاتے ہیں اور کیونکر انکو ایسے
دیجاتی ہے کہ جن عمل کرنے کی بدولت آج مغرب کی عظیم الشان آبادی اپنے اقرار و اعتراف سے
بتاہی کے کنائے لگتی جا رہی ہے۔

مسلمانوں کیلئے مقام کیا آج دنیا اسلام کیلئے اُن کے اسلاف کا نقش قدم اور نمونہ عمل کا نہیں بلکہ
غیرت و عبثت جو اُن کی زندگی کے شعبہ غیروں کے قدموں میں لڑکتے پھرتے ہیں؟ صدیق

دفاع و ق عثمان و حیدر ابو عبیدہ اور ابن خوف ابن عمر اور ابن عباس کے اٹھنے کی بات تھی اور مقامی تھے کہ آج اُن کو یورپ کی تمدنی و حصول میں فن کر دیا جائے گا اور وہ بھی اُس قوم کا اسوہ عمل اختیار کر لے کیلئے جو خود بھی اپنے نمونہ عمل سے تنگ اگر خود کشی کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھتی ہو وہ اور کیا آج فلاح و بہبود ان نمونہ مائے اسلاف میں باقی نہیں رہی کہ ہم نمونہ مائے اختیار پر مجبور ہوں کہ کس قدر حیرت اور موجب حسرت ہو کہ آج غیر اقوام ادا ان میں بھی وہ مشرک قومیں جو علم شریعہ اور کتب سماویہ کی گلیتہ خالی اور بے بہرہ ہیں ان اسلاف کرام کے اسووں کی پیروی اپنے لئے فلاح تصور کریں اور خود سلمان جنگ و قدرت نے ان اسووں کی میراث کا حقیقی وارث بنایا تھا اُن سے بیگانہ نہیں اور نہ ان اقوام کے نمونوں میں اپنی فلاح تکیں یہ کچھ کم عبرتناک بات ہو کہ مسٹر گاندھی کانگریسی وزیر کو سادگی و تواضع اور لا امتیاز کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”کیا تم کو تاریخ عالم کی اُن درخشاں شخصیتوں کی زندگیاں یاد نہیں جنکو دنیا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا بھر کی دولت اُن کے قدموں میں پڑی تھی مگر اُن کے استغناء اور بے نیازی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کل دنیا کی تاریخ مٹول جاؤ مگر تمہیں صدیق و فاروق جیسی تابناک ہستیاں مشکل سے نظر آئیں گی۔ عمر کے پاس دولت کے جزائر تھے مگر انہوں نے آخر وقت تک اپنی رفقا و کار کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ روم و شام کی سرسبز وادیوں میں پہنچ کر اپنا موٹا جھوٹا لباس اتار ڈالیں اور اُس کے بجائے قائم و سجا بنیاست کریں۔ کانگریسی وزیر کو بھی اسی نمونہ پر عامل ہونا چاہئے۔“ (اخبار مدینہ بخیر ۲۵ جولائی ۱۹۳۷ء ص ۶)

کیا تم کس فہم ہو کہ گاندھی تو اپنی زیر اثر قوم کو ساری دنیا کے نمونوں سے ہٹا کر اسوہ صحابہ

کی طرف لانا چاہیے اور مسلمان اپنی تحریروں اور تصنیفوں میں پیروان صحابہ کو ان کے سادہ نمونوں سے ہٹا کر دنیا کے اُن تنقہ خیز اور مہلک نمونوں میں بھینسانے بلکہ وہنس جانے کا مشورہ دیں جبکہ عبرتناک حشر روز بروز آنکھوں کے سامنے آ رہا ہو۔

”ہیئیں تفاوتہ از کجا است تا بجایا“

سچ فرمایا تھا مسند آرائے حجاز حضرت أعلم الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اُمت میں پہلے عمل اُٹے گا پھر فہم۔ ارشاد نبوی ہے۔

کیف بکم اذا فسق فتيانکم
وطغی نساءکم؟ قالوا وان
ذالك لکائنایا رسول اللہ
قال نعم واشد کیف بکم
اذ الهم تأمر و ابالمعروف
ولم تنهوا عن المنکر قالوا
وان ذالك لکائنایا رسول اللہ
قال نعم واشد کیف بکم اذا
امرکم بالمنکر ونہیتم عن المعروف الخ

تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارا نوجوان بھلی کریں گے اور تمہاری
عورتیں آزاد ہو جائیں گی (یعنی عمل اُٹنا ہوگا) کہ نفوی کی بجائے
فسق و فجور ہونے لگیں گے سب نے میرے عرض کیا کہ ای اللہ کے
رسول کیا ایسا وقت بھی آتا ہے؟ فرمایا ہاں بلکہ ایسے سخت
تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم اچھی باتیں بتلانا چھوڑ دو گے
اور بُری باتوں سے روکنا ترک کر دو گے؟ میرے عرض کیا کہ
کیا کہ کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں بلکہ اُس سے بھی سخت۔
اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بُری باتیں تو بتلانا لگو گے
اور بھلائی سے روکو گے الخ (یعنی ہم کالٹ جانا ہو کہ بھلائی بُرائی

نظر آئے تو اور بُرائی بھلائی معلوم ہو۔ اُماذنا اللہ منہ)

بہر حال ان سائنسی ایجادات کے متعلق ہم نے جو کچھ حوالہ جات یورپین مدبروں کے اقرار و اعتراف

کے پیش کئے ہیں اور ساتھ ہی اسلامی حقائق سے جو کچھ موجودہ تمدنی ترقیات پر روشنی ڈالی ہے اُس کو پیش نظر رکھ کر ضرورت سائنس کے یہ مذکورہ دلائل بیدار اور بے معنی ثابت ہوتے ہیں اور جس طرح اپنوں کیلئے قابل تسلیم نہیں اسی طرح غیروں کے نزدیک بھی وہ معقولیت نہیں رکھتے۔ اس لئے ہمارا نظریہ اسباب بھی وہی ہے کہ سلمان تو بجائے خود رہے اگر عیسائیوں نے بھی قرآنی عہد میں خود قرآن ہی کے فطری اور ہمہ گیر اصول سے روشنی حاصل کی اور پھر اُس روشن ذہنیت کو ماتحت و حایت و کنارہ کش ہو کر بادی ترقی اور سائنسی موٹنگافیاں بھی کہیں تو بلاشبہ انہوں نے یہی کیا کہ روح کو جدا کر کے جہانِ بے لاشوں پر آگرے جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ روح اگر پہلے زندہ رہی تھی تو جسم بلا روح بعد چند سے ختم ہو گیا اور اس بے روح جسم کو سٹر نے اور بٹنے سے جو سٹر انڈ اور بدلو ان کے دماغوں میں پہنچی اور پھر کرسٹ گئی پھر انسانوں جیسی لطیف المزاج مخلوق کو ایک ایسا کشیف اور مرفعیلا جانور بنا دیا جس کی کوئی ظاہری اور باطنی کل سیدھی ہی نہ ہو۔

ہم نے انسان کو بہت غولہ صورت سا بچہ جس کا حال ابھر
پھر ہم اُس کو پستی کی حالت الو سے بھی پست تر کرتے ہیں۔
لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اسلام کے روحانی اور ایمان سلیمانوں نے اسی قرآنی روشنی کو مادیات سے مستغنی ہو کر روحانی خزانوں سے اخلاقی نظام کو برکات کے لئے استعمال کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روحانی برکات اور مادی ثمرات دونوں سے مستفید ہوئے انہوں نے قرآن کے زیر سایہ اپنے تمدن کی بنیاد اخلاق حسنہ اعمال صالحہ تربیت خلائق اللہ اور نیکداشت عین و بیان پر قائم کی۔ شعائر دین کو برپا کیا صلوٰۃ و زکوٰۃ امر بالمعروف

نبی عن النکر کی اقامت کی اپنی تخلیق و سلطنت کی اہلی غایت قرار دیا۔ ساری دنیا کو زیر نگین کیا مگر شہوت رانی کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ ساری دنیا پر قابو اور دسترس پا کر اُسکی شہوات اور مظاہرہ سے دنیا کو بچا سکھا دیں پس انہوں نے دنیا اور اُس کی لذائذ کو حلال کیا مگر اس لئے کہ حمام تقویٰ کا ایندھن بنائیں اور اُسے جلا کر تقویٰ کا حمام گر بایں۔

شہوت دنیا مثال گلخن است

کہ از و حمام تقویٰ روشن است

پس جبکہ انہوں نے دین الہی کو سر پر رکھا تو دنیا پیروں میں آگری دین کا گرا نمایہ خزانہ سر پر رکھ کر دنیا کے مرکب پر سوار ہوئے اور آخرت کی منزلیں قطع کرنی شروع کیں۔ اور اس طرح اس شوق کھوڑے کے ٹونڈھ میں لگام دی کہ وہ اپنی سبب شوخیاں بھول کر تابع فرمان ہو گیا۔ اور دنیا کی تمام اقوام یا موجودہ متمدن اقوام کی طرح اسلامی قوم کو کچھ پاڑ دینے کی اُس میں اسوقت تک کوئی بھی طاقت نہ ہوئی جب تک کہ مسلم قوم نے قرآن کا خزانہ اپنے سہروں پر لئے رکھا چنانچہ تاریخ کے اوراق میں اُن کی حقیقت افروز داستانیں سہرے حروف میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔

اس تمام بحث کی عرض و غایت جو سائنس یا سائنٹفک آلات کے سلسلہ میں کی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ ان آلات کی ساخت یا انکا استعمال ناجائز ہے یا کلیتہاً ان کا سد باب کیا جانا منظور نظر ہے یا نہیں بلکہ ضرورت داعی ہو۔ نہ پر اگر ان مسائل تمدن سے خدمت لیجائے اور کسی نیک مقصد کے ماتحت اُنہیں استعمال کیا جائے تو اُس میں کوئی حرج نہیں بلکہ مقصد کو مستحق مطابق ہی اُن کی ضرورت کام ترسیہ قائم ہو گا پس ہوسکتا ہے کہ بعض اوقات انکا استعمال لازمی اور بھی ہوگا۔

اسلام کا دائرہ کسی تمدنی ایجاد کو قبول کرنے سے ہرگز تنگ نہیں۔ لیکن اسے مقصود سمجھنے اور اُسی کیساتھ مقاصد کا سایہ ڈالنے سے یقیناً تنگ ہے۔ پس اسلامی مقاصد کے ماتحت وہ تمام ایجادات جنہیں اُسکے قواعد ممنوع نہیں ٹھہرتے بلاشبہ ضرورت کی حد تک استعمال میں لائی جاسکتی ہیں اور ظاہر ہے ضرورت ہی ہے جو خود بخود پیدا ہو اور جس کے بغیر چارہ کار نہ رہے نہ وہ کہ جسکو سوچ سوچ کر ہم خود پیدا کریں۔ اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے تمدنی وسائل کامرتبہ اس کے نہیں بڑھ سکتا کہ جس حد تک اُنکے استعمال سے چارہ نہ رہے انہیں استعمال کیا جائے۔

اس لئے ہماری نکتہ چینی فی الحقیقت اُن آلات و ایجادات پر نہیں بلکہ اُنکو مقصود زندگی سمجھ لینے پر یا اُس ذہنیت پر ہے جس کے ماتحت یہ وسائل و آلات مقاصد کی لائن پر لا کر چاہے ہیں، اُنہیں تمدن کے سلسلہ میں بنیادی رنگ دیا جا رہا ہے حتیٰ کہ آج اُن کے ہونے سے زندگی ناقص اُن کے نہ سیکھنے سے طلبہ نالائق اور اُن کے نہ سکھانے سے معلمین کا طبقہ نکما ٹھہر دیا گیا ہے حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ملتین زندگی کو تمدن کے اس غلو اور ان انتہائی وسائل سے خود کا بھی واسطہ نہیں چھ جائیکہ وہ اُس پر موقوف ہو۔

ظاہر ہے کہ جو قوم ان آلات و ایجادات کو وسائل محض اور وہ بھی وقتی وسائل سمجھ کر مقاصد کے ماتحت استعمال کرے گی وہ نہ اُن میں غلو کر سکتی ہے نہ ہمہ وقت انہی کی ہو سکتی ہو اُسکی نظر سب سے پہلے اپنے مقاصد پر ہوگی۔ اور ثانیاً ان وسائل پر اس لئے ایسی قوم کو اُس قوم پر قیاس کرنا جس کی زندگی کا ہمتائے نظر یہی وسائل تمدن قرار پانے چکے ہوں اور وہ انہیں قبلہ قلب بنا چکی ہو قیاس مع الفارق کی بہت نازیبا مثال ہے یہ دونوں قومیں مقاصد زندگی کو بحفاظت

دو متضاد جہانوں میں ہیں گو اصول نظام کے مشترک ہونے سے ان کے کاموں کی انتظامی شکل یکساں محسوس ہو رہی ہے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی روشنی میں ان دونوں قوموں نے دو راستے دیکھے ایک نے اپنی قومی تربیت کو ماتحت مادیت کا راستہ دیکھا اور ایک نے اپنی قومی تربیت کے مطابق روحانی راستہ بالفاظ دیگر ایک نے مادی ہدایت پائی اور ایک نے روحانی اور پھر ان جامع اصول کی روشنی میں ہر ایک نے اپنی اپنی لائن کی ایسی بے نظیر ترقی کی کہ دنیا کی پوری زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔

کمال ہدایت اور کمال ضلالت دونوں یہاں سے ایک لطیف اور سمجھنا چاہئے۔ وہ یہ کہ ایسی جامع اور ہمہ گیر دورہ اسلامی ہی میں ممکن ہیں تعلیمات کو دور دورہ میں جسے قرآن نے لاکر پیش کیا اگر ہدایت خواہ

وہ مادی ہو یا روحانی ہمہ گیر ہو سکتی ہے تو گمراہی بھی ہمہ گیر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہر جودی اصل کے ساتھ اس کی عدمی ضد بھی لگی ہوئی ہے۔ مادیات ہوں یا روحانیات اضداد کو تقابل سے خالی نہیں۔ نور کیساتھ ظلمت۔ دن کیساتھ رات۔ سفیدی کیساتھ سیاہی۔ صحت کیساتھ مرض۔ صدق کیساتھ کذب۔ اخلاص کیساتھ نفاق۔ اسلام کیساتھ کفر۔ طاعت کیساتھ معصیت۔ آبادی کیساتھ ویرانی۔ حیات کیساتھ موت۔ رفعت کیساتھ پستی۔ عزت کیساتھ ذلت۔ بھلائی کیساتھ برائی۔ خوبی کیساتھ خرابی۔ خیر کیساتھ شر۔ اور خلاصہ یہ کہ ہر نعمت کے ساتھ آفت لگی ہوئی ہے۔ پس جس طرح ہر جودی اصل کے ساتھ اس کی عدمی ضد لازم ہی اسی طرح ہر اصل کی طرف التفات کے وقت اس کی ضد کی طرف توجہ ہونا بھی لازم ہے۔

اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تعلیم جس درجہ میں بھی کسی اصل اور حقیقت سے آتش نابینائی کی وہ اُسی درجہ میں اُس کی ضد کی طرف بھی خیالات کو ملتفت کر دیتی۔ فرق اگر ہو گا تو یہ کہ اصل حقیقت کی طرف تو تحصیلی التفات ہو گا اور اُس کی ضد کی طرف دفاعی مثلاً اگر ایک تعلیم اخلاص کی طرف توجہ دلائے تو ناگزیر ہے کہ اُس کی ضد نفاق کی طرف بھی ذہن خود بہ خود ملتفت ہو۔ مگر اخلاص کی طرف حصول کا التفات ہو گا اور نفاق کی طرف دفعیہ کا اور نہ کوئی اخلاص بغیر نفاق کے دفعیہ کے کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ یا مثلاً اگر کسی تعلیم کے ذریعہ ہم صدق کی طرف توجہ کریں تو کذب کے تصور سے بھی چارہ نہیں کیونکہ کوئی صدق بغیر دفع کذب کے واقعی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جس درجہ کذب کے شائبوں کو ختم کیا جاتا رہیگا اُسی درجہ میں صدق میں مضبوطی آتی رہے گی پس تعلیم کا قدرتی ثمرہ ہی یہ ہے کہ اُس سے جس قدر گوشے ہدایت کے کھلیں اُسی قدر زاوئے اُس کی ضد ضلالت کو بھی واشگاف ہوں۔

اب ظاہر ہے کہ اگر قلوب میں رہتی اور استقامت کیساتھ ہدایت ہی مناسب ہوگی تو وہ اس تعلیم سے صوبی حقائق کی طرف جھک کر اُن کی اُضداد سے بچاؤ اختیار کریں گے اور۔۔۔ جنہیں کچی اور رُخ کیساتھ گمراہی سے ہی لگاؤ ہو گا وہ اُسی تعلیم سے اُضداد کی طرف مائل ہو کر اصل حقیقت کے دور چارپڑیں گے گویا قلوب کے اس خلقی تفاوت کے سبب ہر تعلیم سے ہدایت و ضلالت یکساں پیدا ہو سکتی ہے۔ پس اگر اسلام کی تعلیم جامع تعلیمات عالم ہے اور ضرور ہے جیسا کہ عقلاً و نقلاً ثابت کیا جا چکا ہے تو اس نظریہ کی روش سے ناگزیر ہے کہ اس اُمت میں قلوب کے تفاوت سے جس درجہ کے ہدایت یافتہ پیدا ہوں اُسی درجہ کے گمراہ بھی ظاہر ہوں جتنے پہلو ہدایت کو کھلیں اتنے ہی گمراہی کے

فساد پھیلتا ہے۔ نہ کہ خود روحانیات۔ اور بالفاظِ دیگر گمراہی عامہ کا واقعی ذریعہ ذہنی قوم بن سکتی ہے جو قرآنی تعلیمات کے ذریعہ مادیات میں منہمک ہو کر روحانی تکمیل سے بیزار ہو جائے اور مادی اختراعات ہی اُس کی ترقیوں کا انتہائی مبلغ پرواز قرار پاجائیں۔ پس انجامِ کار امت میں ہمہ گیر گمراہی کی ذمہ داری صرف مادیات کی غیر محدود ترقی اور اس تصویریری نظام کے سرعائد رکھتی ہے جس کی کیفیت پر ہم اس عنوان سے تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں کہ صوت بوجہ شدت مناسبت کے چونکہ ہمزنگ حقیقت ہوتی ہے اس لئے اگر صورت کو حقیقتِ مشناسی کا ذریعہ بنائے بغیر مستقلاً مقصود ٹھہرایا جائے تو وہ خود ہی حقیقت کی جگہ لیکر ہرزنگ حقیقت نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اور اس طرح ایک حقیقت ناشناس صورتوں ہی کو حقیقت سمجھ کر حقیقت سے دور جا پڑتا ہے۔ پس یہ صورت جو اپنی حقیقت کے تعارف کا ذریعہ بنتی اس حقیقت کیلئے خود ہی حجابِ بنجاتی ہے اور اس طرح یہ صورت پسند اس صوت کے چند ناپائیدار منافع میں اپنی ہمتوں کو صرف کر کے حقائق کے دائمی منافع سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتا ہے۔ جس سے اس کا واقعی چین اور حقیقی سکھ کلیتہً ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح اس تصویریری نظام کے چند جسمانی فوائد کی قربانگاہ پر سارے روحانی سکون و عیش کی قربانی ہو جاتی ہے، اس لئے یہ صوتیں اور تصویریری ایجادیں دجل و فساد اور تلبیس کا ذریعہ بن کر ہمہ گیر گمراہی اور قلوب کی بے چینی اور ہراسنی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

موجودہ تمدنی ایجادات کے | ہاں مگر یہ بھی پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ یہی مادی نمونے اور ایجادات کے
دو متضاد تصویریری اور تیشلی پہلو | نئے نئے ڈیزائن باطنی حقائق اور اعتقادات مذہب کی محسوس مثالیں
بھی ہیں جن کے ذریعہ بشر طغور و فکر غیر محسوس حقیقتوں اور غیبیات کا یقین بھی میسر آ سکتا ہے کہ یہی

صورتیں ان حقائق سے کامل مشابہت و مناسبت رکھنے کے سبب ان کے لئے ایک حقیقت بھی ہیں جنہیں سے ان لطیف حقائق کے بار یک حد و خال صاف دکھلائی دینے لگتے ہیں۔ اور اس طرح ایک جو یائے حق کے لئے روحانیات کا باور کر لینا بالکل سہل ہو جاتا ہے۔

سائنٹفک ایجادات سے قوم یہاں سے ہم اس بنیادی نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان تمدنی ایجادات اور میں دو متضاد استعدادیں مادی اختراعات میں اصولاً دو پہلو صاف نمایاں ہیں۔ ایک پہلو ان کے

محض "تصویری" ہونے کا ہے جس سے تبلیہ حقیقت اور حق پوشی کا تعلق ہے۔ اور دوسرا پہلو ان کے "تمثیلی" ہونے کا ہے جس سے کشف حقیقت اور حق نمائی کا تعلق ہے۔ ان دونوں پہلوؤں

کے لحاظ سے طبعاً فردی ہے کہ یہ مادی ایجادیں قوم میں دو ہی قسم کی استعدادیں پیدا کریں ایک یہ کہ قوم مادی لذات اور انتہائی تعیش میں منہمک ہو کر حقیقت و اصلیت سے بعید ہوتے ہوئے

اس حد پر آجائے کہ اگر کوئی گمراہ کن مادی پیشرو راہ و چل و فساد صورتوں کی رنگینی دکھلا کر انہیں کسی ناپاک سہ ناپاک گمراہی کی طرف بھی لانا چاہے تو باسانی لاسکے۔ اور دوسری استعداد یہ کہ

قوم انہی مادی مثالوں کے ذریعہ معنوی اسرار اور غیبی امور سے مرتب ہوتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اگر کوئی روحانی مادی ان صورتوں کو پامال فساد کھلا کر اس کی تو حقیقت

کی طرف پلٹنا چاہے تو بسہولت پلٹ سکے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں تو دنیا ایسی ہم گیر گمراہی کی استعداد پر آجاتی ہے کہ اس کا کوئی گمراہ بھی بدرہی دید کاری سے خالی نہ رہے اور وہ ظلم و جور

سے لبریز ہو جائے۔ اور دوسری صورت ایک ایسی صلاحیت و قابلیت پر پہنچ جاتی ہے کہ انجام کار اس کا کوئی ہیبت و برو در ایسا باقی نہ بچے کہ انہیں اصلی ہدایت صداقت کی روشنی نہ پہنچ جائے۔

دوست خدا و پیشروؤں کی آمد اور جبکہ یہ ایجادات عالم نفس میں "ہدایت" و "ضلالت" کی یہ انتہائی
استعدادیں پیدا کر رہی ہیں تو ضرور ہے کہ یہی ایجادات عالم آفاق میں ایسے دو پیشروؤں کی آمد کا راستہ
بھی صاف کر رہی ہیں۔ جنہیں ہر ایک اپنی انتہائی گمراہی اور کج روی کے سبب گمراہیوں کا ٹھکانہ شر
فساد کا محور اور جل قلبیوں کا منبع ہو جو ضلالت کو ہر رنگ ہدایت اور باطل کو ہر شکل حق دکھلا سکے
نیز اپنی غیر معمولی نظر فریبیوں سے اس ہر رنگ ہدایت گمراہی کو وہ فروغ دے کہ ایک دفعہ ساری دنیا
کفر کو ایمان سمجھ کر اُس کے دامن ہی جا لگے۔ اور دوسرا اپنی انتہائی رُوحانیت و راستبازی اور اپنے
غیر معمولی تقرب کی نسبتوں کے سبب حق و صدق کا منبع ہو اور جو باطل کے حق نمایاں و دوں کو چاک
کر کے حق کو اُسکی اصلی صورت میں پیش کرے نیز اپنے خارق عادت کمالات کے ذریعہ حق اور سچی
حقیقتوں کو ایسی ہیبت و شوکت کے ساتھ دنیا میں پھیلانے کہ ساری دنیا صورتوں کے فریب سے
نکل کر حقائق کی طرف ڈھل جائے۔ گویا یہ دونوں مُتضاد پیشرو ہمہ گیری لیکر آئیں کہ یا وہ خود ساری دنیا
میں گھوم جائیں اور یا اُن کے اثرات زمین کے چپے چپے کا مسح کر جائیں۔ غرض دونوں کا مسح
ارض عام ہو اِس لئے خواہ نام بھی اُنکا مسیح ہی پڑ جائے مگر ایک کا مسیح ہدایت اور ایک کا مسیح ضلالت
پھر چونکہ دونوں مسیحوں کے پیام قبول کرنے کی استعداد عالم میں ان ماویٰ اور تمدنی ایجادات ہی نے
پیدا کی تھی اِس لئے ناگزیر ہے کہ ان دونوں مسیحوں کو دنیا کی ان تصویری ایجادات اور توبہ شکلوں سے
کافی تناسب اور لگاؤ بھی ہو ورنہ اُن مسیح ضلالت کو تو اُن صورتوں کے تبلیسی پہاڑ سے تعلق ہوتا کہ وہ
قوم کی اِس فاسد استعداد سے کام لیکر جو اُن مادیات کے تصویری پہاڑ سے پیدا شدہ تھی اُس حقیقت
کا دشمن اور باطل کا پرستار بناسکے اور مسیح ہدایت کو ان صورتوں کے تمثیلی پہاڑ سے تعلق ہوتا کہ وہ قوم

کی اُس صلاحیت سے کام لیکر جو ان مادیات کے تمثیلی پہلو سے پیدا شدہ تھی اُسے باطل سے نفور اور حق کا سچا شیدائی بنا سکے۔

یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے دُنیا کے آخری دور میں جبکہ صورت پسندائیت مسیحیہ کے غلبہ و شیوع اور گویا اُن کے تصویری تمدن کے پھیل جانے کی خبر دی ہے تو اُس کی انتہا پر ایک مسیح ضدالت کے خروج کی بھی اطلاع دی ہے جو درحقیقت ان تصویری تبلیسیات کا نتیجہ اور چوڑ ہو گا۔ جسکو دجالِ عظم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اور اُس کے تبلیسی فتنوں سے اُمت کو ڈرایا ہو۔ ہاں دجالِ فتنہ کی انتہا رہو جانے پر پھر ایک مسیح ہدایت کو نزول کی بھی خبر دی ہے جسکو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک نام سے یاد کیا ہے۔ جنہیں سے ہر ایک مسیح اپنی نظری ساخت کو مناسب قوم کی استعدادوں سے کام لے گا جو اُس میں ان مادی و تصویری انتہا کو سے پیدا ہو کر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو گی۔

خاتم الکمالات اور خاتم الفسادات | پس جس طرح غیبی جہانوں میں ملائکہ کا مقابلہ شیاطین سے ہو ملائکہ مخزنِ صلاح ہیں اور شیاطین مخزنِ فساد اسی طرح اس محسوس جہاں میں انبیاء کا مقابلہ دجالوں سے ہو انبیاء مخزنِ خیر و کمالات ہیں اور دجال مخزنِ شر و فسادات۔ پھر جس طرح ملائکہ و شیاطین میں ایک ایک فرد خاتم ہے جس پر اُس نوع کے تمام مراتب ختم ہو جاتے ہیں اور وہی اپنی نوع کے لُحْوَ مصدرِ فیض ہے۔ ملائکہ کے لئے جبریل علیہ السلام جس سے کمالات ملکیت ملائکہ کو تقسیم ہوتے ہیں اور شیاطین کیلئے ابلیس لعین جس سے تمام شیاطین کو فسادات و شیطنت تقسیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء و دجالہ میں بھی ایک ایک فرد خاتم ہے جو اپنی دائرہ میں مہد

فیض ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں وہ فرد کمال اور خاتم مطلق جو تمام کمالات نبوت کا منبع فیض ہے اور جس کے ذریعہ سائے ہی طبقہ انبیاء کو علوم و کمالات تقسیم ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے اور جس کے ذریعہ سائے ہی طبقہ درجہ اولوں میں وہ فرد واحد جو تمام تلبیسات و کمالات اور شریعت و فاسد کا مخزن ہے اور سائے ہی طبقہ درجہ اول کو جس کے باطن سے فیض و جل پہنچ رہا ہے ”وَجَّالٌ عَظِيمٌ“ ہے۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات بشریہ کے خاتم ہیں اور درجہ اول تمام شریعت و بشریہ کا خاتم ہے۔ وہ دیباچے روحانیت کے درشاہ اور ہیں اور یہ میدان مادیت کا بیک چالاک۔

دو نوں خاتموں کا مقابلہ ہاں پھر جبکہ نبوت کا انتہائی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس سے گزر کر
اور ان کی متضاد علامتیں محض خدا کی عظمت و جلال کا سکہ اپنے قلب میں جلے جس کا خلاصہ

عبدیت نکلتا ہے کہ یہی دائرہ بشریت کا انتہائی کمال ہے۔ اور درجہ اولیت کا انتہائی مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کو چھو کر اس درجہ خودی اور خود پسندی پر آجائے کہ خدائی عظمت و ہیبت کا کوئی نشان گوشہ قلب میں باقی نہ رہے اس لئے ضروری ہے کہ خاتم النبیین پر تو تمام مراتب عبدیت ختم ہو جائیں اور اس کی خاتمت کے معنی ہی یہ ہوں کہ جس طرح خدائے واحد معبود مطلق ہے یہ خاتم عبد مطلق ہو۔ یعنی جس طرح وہ معبودیت میں بے ہمتا اور بے نظیر ہو۔ یہ عبدیت میں بے ہمتا اور بے مثل ہو کہ اس سے بڑھ کر عبدیت کا کوئی درجہ ہی نہ ہو جو کسی دوسرے میں پایا جائے اور اس ہی معبود کی جانب سے اس کمالات بھی وہ فائز ہوں جو طبقہ انبیاء کے اور کسی فرد پر نہوں پس اگر اس سے پہلے کے انبیاء نبوت کا دعویٰ کریں تو ختم نبوت کا مدعی ہو۔ اور اگر اس کے بالمقابل خاتم الدجالیں پر تمام مراتب خودی و خود پسندی ختم ہو جائے چاہیں بلکہ

اُس کی ختم دجالیست کے معنی ہی یہ ہوں کہ دجالیست کے طبقہ میں خودی و رعونت میں اُس سڑک ٹھکر کوئی نہ ہو۔ پس اگر اور دجال اپنی تبلیغ کاری سے نبوت کے مدعی ہو کر دجل فساد پھیلائیں تو خاتم الدجالین خدائی کا دعویٰ کر کے اپنی تبلیغ آرائی کرے جتنی کہ اس دعویٰ کے منوائے میں غوارق اور کرشمے تک بھی دکھلائے۔ اس لئے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت میں ایسے ۳۰ دجالوں کی خبریں دی ہیں جو دعوائے نبوت کر کے دین میں تبلیغ پھیلائیں گے وہیں اس دجال اعظم کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ دعوائے خدائی کر کے مکرور پھیلائے گا۔

پھر جیسے عام انبیاء کی ہدایت مقامی تھی اور خاتم الانبیاء کی عالمگیر اسی طرح عام دجالوں کا کید و مکر اگر مقامی ہو گا تو اس خاتم الدجالین کا کید عالمگیر ہو گا۔

پھر جیسا کہ عام انبیاء کی نبوت کا اظہار محض اُن کے قولی دعویٰ سے ہوتا تھا لیکن خاتم انبیاء کی نبوت کا اظہار محض قولی دعویٰ ہی سے نہیں ہوا بلکہ بدنی خلقت پر بھی اتنا نبوت نمایاں ہو گئے جو نبوت کا اعلان تھے یعنی حضور کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ہر نبوت نمودار تھی جس پر حسب بعض آیات کچھ حروف بھی مرقوم نظر آتے تھے جو رسالت کو ظاہر کریں۔ ٹھیک اسی طرح اور دجالوں کا شر و فساد۔۔۔ اگر محض اُن کے قول یا کسی فعل سے نمایاں ہو تو خاتم الدجالین کے قلب فاسد کا شدید دجل و کفر اُس کی خلقت تک سے نمایاں ہو گا پنا پنجہ بھولے حدیث نبوی اُس کی پیشانی پر آتے۔۔۔ سارا دکھا ہو گا جو گویا تہر دجل و فساد ہو گی۔

بہر حال اس عمومی تقابل اور نسبت تضاد کو سامنے رکھ کر نمایاں ہوتا ہے کہ دجال اعظم کا اصل مقابلہ ذات بابر کات نبوی سے ہے۔ کہ آپ تمام قرون دُنیا کے خاتم کمالات ہیں اور وہ خاتم فساد۔۔۔

آپ عبدیت مجتہم ہیں اور وہ رعوت مجتہم۔ آپ بفحائے حدیث و محمد فرق بین الناس فارق
حق و باطل ہیں وہ تبلیس افزائے حق و باطل ہے۔ آپ تہ نبوت و سرفراز ہیں وہ تہرجل و کفر سے
ممتاز ہے۔ آپ بندگی محض کے مدعی ہیں وہ خدائی محض کا مدعی ہے۔ اس لئے اگر خاتم النبیین کے
دور۔۔۔ میں ہمہ گیر کمالات کا نظو ایک امر طبعی تھا تو اسی کے دور۔۔۔ میں ان کمالات کی اضداد و
ہمہ نواع فسادات کا شیوع بھی ایک امر طبعی تھا اور اس لئے خاتم الدجالیین کو بھی جو خاتم فسادات
سہے خاتم النبیین ہی کے دور۔۔۔ میں خروج کرنا چاہئے تھا کہ اس کے عمیق و جل و فساد کا مقابلہ
محض نبوت کی طاقت نہ کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ خاتمیت کی بے پناہ قوت نہ ہو۔ نیز خاتم
کمالات کی پوری پوری عظمت و شان اور روحانی قوت بھی اُس وقت تک کھل سکتی تھی جب تک کہ
اُس کے کمالات کی اضداد یعنی سارے ہی شر و فسادات اپنے پورے کروفر کیساتھ اپنی آخری شخصیت
خاتم الدجالیین کے ہاتھ پر ظاہر ہو کر پوری طرح شکست نہ کھا جائیں۔

مقابلہ کی صورت اس مگر مقابلہ کی اگر یہ صورت ہوتی کہ دجال اعظم کو حضور کے نہایت شیریں ظاہر کر کے
شکست دلا دی جاتی تو ظاہر ہے کہ فتح و شکست کا یہ مظاہرہ ناقص رہ جاتا کیونکہ نہ فسادات دجال ہی
سب کے سب تہذیب نمایاں ہو سکتے اور نہ کمالات نبوی ہی سب کے سب کھل کر انہیں شکست دے سکتے۔
نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر پہلو کی طاقت اور شر کے ہر پہلو کی کمزوری کھلے بغیر ہی مقابلہ ختم ہو جاتا اور دنیا
آخرت کو کنا سے جا لگتی۔ حالانکہ خاتمیت ہی مقصود و تکمیل ہوتی ہے اور اسی لئے خاتم کو سب سے آخر
میں لایا جاتا ہے مگر اس صورت میں کسی پہلو کی بھی تکمیل نہ ہوتی اور خاتم کو آنا عبث ہو جاتا۔
اس لئے دجال اعظم کو بھی قیامت تک موقعہ دیا گیا کہ وہ ہر پہلو سے چھپ کر اور کھل کر فساد پھیلاؤ۔

بواسطہ ادب و بلا واسطہ اپنی دجالییت سے دُنیا میں تلبیس حق بالباطل کا جال پھیلائے تاکہ ایک دفعہ یہ سارے شر و رپائی سطحی چمک دکھ کر عوام کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ اور ختم نبوت کی طاقت کو بھی قیامت تک باقی رکھ کر موقع دیا گیا کہ وہ اپنی مخفی طاقتوں سے دجالی کروفر کے پرچے اڑاتی ہے اگر یہ جمل فساد علوم نبوی میں فتنہ شہادت کی ظلمت پیدا کرے تو یہ حقانی طاقت نور یقین سے اُسے شکست دے گی۔ اور اگر احوال میں فتنہ شہوات مکر کرے تو صبر و تحمل کے نبوی اخلاق سے اُسے پسپا کر دے گا اگر تہذیبی لائن میں فتنے برپا کرے تو سیما نبوت اُٹھے اگر انہیں ختم کر دے۔ غرض جس رنگ میں بھی دجل و فساد ظاہر ہو اسی رنگ میں کمالِ نبوت اُسکو دفع کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ فساد کی استعداد کمال ہو کر گویا دجالِ عظیم کے خطبہ کا تقاضا کرنے لگے اور ادھر صلاح و کمال کی قابلیت بھی اپنا دورہ مکمل کر کے اُس کی کھلی شکست کی طلبگار ہو جائے تاکہ ختم نبوت اس خاتمِ دجالیین کو شکست دیکر ہمیشہ کیلئے دجل کا خاتمہ کر دے۔

پس جبکہ خروجِ دجال زمانہ نبوی میں مناسب بنے ٹھہرا بلکہ خاتمہ دُنیا پر مناسب ہوا تو پھر اب اُس کے مقابلہ کی ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خروجِ دجال کے وقت قبر مبارک کی تکلیف دجائی کہ آپ بنفس نفیس اُس کے مفساد کو مٹائیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ صوتِ شانِ اقدس سے فروتر تھی۔ اور آپ اس سے اعز و اکرم تھے کہ آپ پر دو موتیں طاری کی جائیں یا ایک دفعہ قبر مبارک سے نکال کر پھر دوبارہ قبر دکھلائی جائے۔

پھر ایک شکل یہ تھی کہ حضور کو خروجِ دجال تک دنیا ہی میں مقیم رکھا جاتا لیکن اس صورت کا شانِ اقدس کے لئے نازیبا ہونا پہلی صورت سے بھی زیادہ واضح ہے۔ کیونکہ اول تو اس صوت میں

حُضُو کی بعثت کا آخری اور اصلی مقصد محض مدافعتِ دجال ٹھہر جانا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرے
 دجال کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی کہ گویا اُسی کے خوف کی خاطر حُضُو کو دنیا میں صدیوں ٹھہرایا جا رہا ہے۔
 نیز اُمت کے کمالات بھی اس صورت میں پروہٹا نہیں رہ جاتے۔ کیونکہ آفتابِ نبوت کی موجودگی میں
 کس ستارہ کی مجال تھی کہ اپنا نور نمایاں کر سکے۔ اس طرح تمام طبقاتِ اُمت کی جو ہر چہچہ رہ جاتی۔ اور گویا
 علماءِ اُمتی کا نبیاءِ بنی اسرائیل کا نظروں میں نہ ہو سکتا۔ اور اس سب کے علاوہ یہ صورتِ خود اہل
 موضوع ہی کے خلاف پڑتی۔ یعنی دجال کا خروج ہی ناممکن ہو جاتا جس کیلئے مدافعت کی یہ صورتیں
 درکار تھیں۔ کیونکہ دجال اور اُس کے مفاسد کا زور پکڑنا تو حُضُو ہی کے زمانہ سے بعد ہو جانے کے سبب سے
 ہو سکتا تھا۔ اور جبکہ آپ خود ہی قیامت تک دنیا میں تشریف رکھتے تو اس کے یہی تھے کہ عالم میں کوئی
 فتنہ ہی نہ پھیلتا کہ قلوب میں شر کی استعداد بڑھے اور خروجِ دجال کی نوبت آئے پس اس صورت میں
 خروجِ دجال ہی ممکن نہیں رہتا چہ جائیکہ اُس کی مدافعت کی کوئی صورت فرض کی جائے۔ بہر حال اس
 صورت میں نہ اُمت کے کمالات کھلتے نہ ختمِ نبوت کی بے پناہ طاقت واضح ہوتی جس سے یہ واضح ہو سکتا
 کہ ذاتِ باریکات خاتمِ مطلق کی سب سے اعلیٰ روحانیت اور بے انتہا مکمل انسانیت جس طرح اگلوں
 کو فیضِ روحانیت پہنچا رہی تھی اسی طرح وہ پچھلوں میں تکمیلِ کمالات کا کام کر رہی ہے اور وہ اُن
 محی و دروہانینوں کی انتہا نہیں ہے جو دنیا میں آئیں اور گزر گئیں اور اُمتوں میں اُن کا کوئی نقش
 قدم باقی نہ رہا۔

لیکن پھر سوال یہ ہے کہ خاتمِ الدنیا اللہ تعالیٰ کا پہلی مقابلہ تو خاتمِ النبیین سے ہے مگر اس سے مقابلہ
 کے لئے نہ حضور کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا مناسبت ہے نہ یہ کہ باقی رکھا جانا شایانِ شانِ زمانہ

نبوی میں مقابلہ ختم کر دیا جانا مصلحت اور اس ختم دجائیت کے استیصال کے لئے چھوٹی
 موٹی روحانیت تو کیا بڑی سے بڑی ولایت بھی کافی نہ تھی۔ عام مجرورین اور اربابِ ولایت
 اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس سے عمدہ برآ نہ ہو سکتے تھے جب تک کہ نبوت کی روحانیت
 مقابل نہ آئے بلکہ محض نبوت کی قوت بھی اس وقت تک مؤثر نہ تھی جب تک کہ اس کو ساتھ ختم نبوت
 پاور شامل نہ ہو تو پھر شکستِ دجائیت کی صورت بجز اس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس بجاغلام کو نیست
 نابود کرنے کیلئے امت میں ایک ایسا خاتم المجرورین آئے جو خاتم النبیین کی غیر معمولی قوت کو اپنے
 اندر جذب کئے ہوئے ہو اور ساتھ ہی خاتم النبیین سے ایسی مناسبت نامہ رکھتا ہو کہ اس کا مقابلہ
 بعینہ خاتم النبیین کا مقابلہ ہو۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوت کی روحانیت کا انجذاب اسی جذبہ کا
 قلب کر سکتا تھا جو خود بھی نبوت آشنا ہو محض مرتبہ ولایت میں یہ تھل کہاں کہ وہ درجہ نبوت کی
 بھی برداشت کر سکے چہ جائیکہ ختم نبوت کا کوئی انعکاس اپنے اندر اُتار سکے۔ نہیں بلکہ اس انعکاس
 کے لئے ایک ایسے نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو فی الجملہ خاتمیت کی شان بھی اپنے اندر رکھتا
 ہو۔ تاکہ خاتم مطلق کے کمالات کا عکس اُس میں اُتر سکے۔ اور ساتھ ہی اس خاتم مطلق کی ختم نبوت
 میں فرق بھی نہ آئے اُس کی صورت بجز اسکے اور کیا ہو سکتی تھی کہ انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کو
 جو ایک حد تک خاتمیت کی شان رکھتا ہو اُس امت میں مجرور کی حیثیت سے لایا جائے جو طاقت
 تو نبوت کی لئے ہر دی ہو مگر اپنی نبوت کا منہدب تبلیغ اور مرتبہ تشریع لئے ہوئے نہ ہو۔ بلکہ ایک اُمتی
 کی حیثیت سے اس امت میں کام کرے اور خاتم النبیین کے کمالات کو اپنے واسطے سے
 استہلال میں لائے۔

مگر جیسا کہ اُس نبی کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ایک مخصوص توافق و تشابہ کی نسبت حاصل ہوتا کہ کمالات خاتمیت جذب کر سکے وہیں وہ جلالِ اعظم کیساتھ اُسے تضاد اور تقابل کی بھی وہی مخصوص نسبت حاصل ہو جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس سے تھی۔ کیونکہ اُس سے کامل مقابلہ تو نسبت تضاد کے کمال سے ممکن ہے اور اس کمال مقابلہ میں خصوصاً کی کامل نمائندگی اس سے ہے کہ اس نسبت تضاد میں خصوصاً کیساتھ مشابہت بھی کامل ہے۔

مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت

اسوان تمام خصوصیات کا حاصل سا ہے ہی طبقہ انبیاء میں بجز حضرت خاتم انبیاء نبی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں کہ اُنکو حضور سے ایک قسم کی نہیں بلکہ ظاہری و باطنی کتنی ہی مخصوص مناسبتیں ہیں جو دوسرے انبیاء علیہم السلام میں نہیں پائی جاتیں اخلاق و کمالات میں مناسبت۔ مقامات میں تناسب۔ مدارج میں تشابہ۔ خاتمیت میں توافق زمانہ کا قرب دونوں کی اُمتوں میں تشابہ دونوں اُمتوں کے نظام میں یک رنگی وغیرہ وہ امور ہیں کہ بالآخر اُن کے ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے ابنِ تمثالی۔ ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر اُن سے زیادہ کون متبع تھا کہ حضور کے دور۔۔۔۔۔ میں برجستہ ولی عہد آپ کی طرف سے آپ کے مخصوص دشمن و جلالِ اعظم کی گوشمالی کرے۔

اور ہر دجال کے ساتھ اُنہیں تقابل و تضاد کی وہ نسبت حاصل ہے کہ ظاہر و باطن اخلاق و خصائل اور آثار و احوال ہر ایک میں ایک دوسرے کی حقیقی ضد ثابت ہوتا ہے۔

مثلاً دجال کا شرعی لقب اگر مسیح ضلالت ہے تو اُن کا مسیح ہدایت۔ یا مثلاً اگر دجال بھولے حدیث تمیم داری پہلے سے پیدا کر کے خروج کے لئے محفوظ اور مخفی کر دیا گیا ہے تاکہ اُس کا آیت

ضلال ہونا کھل جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے سے پیدا کر کے نزل کے لئے محفوظ و مخفی کیا گیا ہے تاکہ وقت پر اُٹھا ظوہر ہو اور اُنکا آیت ہدایت ہونا خوب نمایاں ہو جائے۔

پھر جیسا کہ دجال کی پیدائش بظاہر خارق عادت طریق پر کی گئی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بطور خرق عادت بلاباب کے ہی عمل میں لائی گئی۔

پھر اگر دجال کو اُس کی خلقی مادیت و کثافت کے لحاظ سے زمین کے ایک تاریک کونے میں باندھ کر محفوظ رکھا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُن کی خلقی رُوحانیت و لطافت کے باعث آسمانوں میں اُٹھا کر محفوظ رکھا گیا۔

تیز دجال کو شیاطین کی خصلتوں کا مظہر ہونیکے سبب اُنہی سے مناسبت ہو اور شیاطین کی تنگناہ سمندر ہے اسی لئے شیطان روزانہ اپنا تخت سمندر ہی پر بچھاتا ہے اس لئے دجال کو سمندر ہی کے ایک ٹاپو میں قید رکھا گیا ہو تاکہ تنگناہ شیاطین اور خود شیاطین سے اُسے قرب رہے۔ تو اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو بوجہ غلبہ ملکیت ملائکہ سے ہی مناسبت ہو سکتی تھی حتیٰ کہ وہ رحم مادر میں بھی نفخہ جبریلی سے ہی پہنچائے گئے اس لئے انھیں تنگناہ ملائکہ یعنی آسمانوں میں محفوظ رکھا گیا۔ تاکہ ملائکہ سے انھیں قرب رہے۔ گویا ایک مسیح کا مستقر فضا و علما سے گذر کر آسمانوں کے پردے قرار پائے تو اُس کی ضد دوسرے مسیح کا مستقر زمین سے بھی گذر کر سطح سمندر قرار پائی ایک فوق بر فوق ہے اور ایک تحت در تحت ایک مسیح ثریا سے بھی اوپر ہے اور ایک ثریا سے بھی نیچر ہے ایک جنت کی بنیادوں پر ہے اور ایک جہنم کی اساس پر۔

پھر اگر دجال کو بطور استلاح احیاء موتی پر قدرتِ حجاب دی گئی اور وہ بعض مردوں کو زندہ کر دیگا تو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخصوص معجزہ ہی اختیار موتی کا دیا گیا ہے وہ نظر فرمائی ہوگی اور حقیقت ہوگی۔ یہ اتقابل کو نمایاں تر کرنے کیلئے یوں کہو کہ اگر دجال کو دوسروں کے زندہ کرنے کی قدرت عطا ہوگی تو حضرت عیسیٰ کو خود اس دجال کے مارنے پر قدرت عطا ہوگی تاکہ اگر ان کے جمالی عہد میں اختیار موتی کا ان سے صدور ہوا تھا تو اس جلالی دور میں امانتِ اختیار کا صدور کرایا جائے اور تاکہ اگر ان کی قوم نے اُس پر خدا ہونیکا شبہ کیا تھا تو وہ اس بارہ میں اس قدر غضبناک آئیں کہ خدائی کے دعویٰ کرنے والوں کی گردنیں قلم کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دیں۔

نیز اگر یہ خاتم اللہ جالین مدعی اُلُوہیت بنکر دنیا کو گمراہ کر نیکے لئے کچھ کرشمے دکھلائے گا اور یا وہ عامتہ اُسے خدا تسلیم کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی ایسی ہی خارقِ عادت بنائی گئی ہے کہ دنیا کی ایک عظیم قوم (نصاری) کو ان کے بھی خدا ہونیکا شبہ گذرا اور انہیں اللہ کہا گیا پس لہذا ایک مخلوق اُسے اللہ کہے گی تو ایک مخلوق انھیں بھی اللہ کہہ چکی ہوگی۔

پھر اگر خروج کے بعد دجال کی نگاہوں میں ایک خارقِ عادت تاثیر ہوگی کہ وہ دورہ ہی سے دس میں سے ایمان کھینچ لے گا تو بنص حدیث نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں بھی ہا تاثیر ہوگی کہ ان کے دورہ ہی سے دیکھ لینے پر دجال موم کی طرح گلنا اور پگھلنا شروع ہو جائیگا۔ اسی لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑی شدت کیساتھ اس خاتم اللہ جالین سے ڈرایا ہو وہیں یں و شہوت سے حضرت خاتم المجدین عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خوشخبری دیکر یہ تسلی بھی دی ہو کہ وہ ی اُس کے قاتل بھی ہوں گے۔

ج علیہ السلام اور تجدید اسلام غرض عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تو توفیق و

تقارب کی وہ مخصوص نسبت ہے جو اور انبیاء کو حاصل نہیں اور دجالِ عظیم سے تضاد اور تخالف کی نسبت ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں اس امرِ مخصوص کی ثبابت میں اگر دجال کو مقابلہ کیلئے کوئی نبی منتخب کیا جاسکتا تھا تو وہ قدرتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے سوا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔

نیز ان دونوں نسبتوں کیساتھ اس محلِ زندہ اُمت کیساتھ جیسے انسا کی نسبت صرف انجی ہاں کو ہو سکتی تھی اسی طرح اس اُمت کیساتھ صلاح کی نسبت بھی صرف حضرت عیسوی ہی کو ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اس اُمت میں دجال کے اثرات قبول کرنے کی استعداد ظاہر ہے کہ تصویری اور ایجاد فی نہنیت کے غلط استعمال کا ثمرہ تھا جیسا کہ واضح ہو چکا ہے۔ اور یہ حقیقت کافی روشنی میں آچکی ہے کہ یہ تصویری اور مادی ایجادات کی ذہنیت و حقیقت میں ذہنیت کا پرتوا ہے پس اپنی ذہنیت کے غلط استعمال کی تصحیح قدرتی طور پر حضرت عیسوی ہی کے سپرد ہو سکتی تھی اور وہی اس کجی کی استقامت میں زیادہ سے زیادہ بصیرت کیساتھ مستعدی دکھلا بھی سکتے تھے۔ پھر جبکہ اس تصویری ذہنیت میں کجی کا سبب ہی تبلیس تھی جو دجالی اثرات کو ماتحت خصوصاً عیسائی اقوام میں جتنی گئی اور دجالِ عظیم کے لئے اس نے براہِ خروج کھول دی تو ظاہر ہے کہ قتلِ دجال کی ہم عیسوی باتھوں ہی سے سر انجام پانی چاہئے تھی تاکہ وہ اپنی قوم میں سے دجالِ تبلیس اور ڈیپلوپسی کے اثرات نکال کر خود اس قوم کو اور پھر دنیا کی ساری ہی اقوام کو اس کجراہی سے نجات دلائیں۔ پس جس نہج سے بھی لیں صرف حضرت عیسوی ہی میں فطری طور پر وہ ساری نسبتیں مجتمع تھیں جو اس دین کی آخری پیڑ کے لئے درکار تھیں یعنی خصوصاً سے تقارب و تشابہ کی نسبت دجال سے تقابل و تخالف کی نسبت اور اس اُمت سے تو اصل و تعلق کی نسبت اس لئے انھیں کو ولیعہد حضرت خاتم الانبیاء بنا کر

خاتم المجردین قرار دیا گیا۔

انجیل ان مادی ایجادات کے تصویری پہلو نے تو صورتوں کو ہرنگ حقیقت دکھا کر قوم میں تبلیہ و مکر کے مائے ہوار کئے جس سے مسیح ضلالت کے دجالی اتنا قبول کرنے کی صلاحیت استوار ہو گئی۔ اور پھر انہی ایجادات کے تشبیہی پہلو نے حقیقت شناسی کی لائن بچھا کر مسیح ہدایت کے اثرات قبول کرنے کی استعداد بھی ساتھ ہی ساتھ پیدا کر دی اور گویا صورت پسند اُمت مسیحیہ نے دو مسیحوں کیلئے راستے صاف کر دیئے۔ اور جبکہ یہ دونوں مسیح ایک دوسرے کی کابل ضد اور ایک دوسرے کی کاٹ پر تھے تو اس کے صاف معنی یہی نکل سکتے ہیں کہ اگر یہ مسیحی قوم اپنی تصویری ذہنیت کے غلط ہتھیالات کی بدولت غیر محسوس طریق پر مسیح ضلالت کے فیضِ جل سے برباد ہوئی تھی تو اس بگاڑ کی کاٹ۔ یہ دوسرا مسیح ہدایت ہی آکر کر سکتا تھا۔ اور اُسی کے ذریعہ آخر اُمت کی اصلاح ہو سکتی تھی۔

عالم میں دین واحد پس یہ مادی ایجادات آج اگر دنیا میں عالمگیر مادیت ہمہ گیر گمراہی اور عام ہو جانے کے اتنا قریب تبلیہوں اور نظر قریبوں کا جال بچھا رہی ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی ایجادات اور بعینہ یہی مادی ترقیات بالآخر عالمگیر ہدایت ہمہ گیر ذوقِ حق طلبی اور عامۃً اسلام دوستی کی راہ پر ساری دُنیا کو ڈال دیں اور دلوں کو حق شناسی کے لئے مجبور کر دیں چنانچہ ساری دُنیا کو ایک نقطہ پر جمع ہو سکے اور ایک قدر مشترک پر متحد ہو جانے کے جس قدر بستیا ہو سکتے ہیں انہیں یہ ان ایجادات کے باعث جمیا ہو چکے ہیں۔

تیز رفتار وسائل سفر جیسے ریل۔ موٹر۔ ہوائی جہاز اور آگ بوسٹ وغیرہ ایسے ذرائع ہیں جو

ایک قلم کا باشندہ دوسری اقلیم میں بجائے ہینوں اور برسوں کے چند گھنٹوں میں بے تکلف پہنچ جاتا ہے۔ اس ہمہ گیر اختلاط کا قدرتی اثر یہ ہے کہ دنیا کی ہر ایک قوم اپنی اپنی خصوصیات کو چھوڑتی جا رہی ہے اور مشترکہ خصوصیات پر جمع ہونیکا جذبہ عام ہوتا جا رہا ہے تا آنکہ ان مین مین واحد اور مسلک جدید آسانی پیدا ہو جائے۔

پچھ وسائل طلاع اور آلات خبر رسانی ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور سب سے بڑھ کر وائرلیس وغیرہ نے انسانی برادری کو اس حد پر پہنچا دیا ہے کہ بلا سفر کئے ہی ایک انسان مشرق میں بیٹھ کر مغرب کی اور مغرب میں بٹھ کر مشرق کے سارے احوال پر سکندوں میں مطلع ہو سکے۔ یہاں تک کہ ریڈیو کی ایجاد نے اس تکلیف اور وقفہ کو بھی درمیان سے ہٹا دیا ہے کہ آدمی مشرق و مغرب کی خبریں لینے کے لئے گھر سے باہر خبر رسانی کے کسی اسٹیشن تک بھی حرکت کرے بلکہ اپنے مستقر پر قائم رہتے ہوئے بلکہ گاڑیوں میں بیٹھے اور لیٹے ہوئے اور یہی نہیں بلکہ چلتے اور پھرتے چھتری لگاؤ ہوئے ساری دنیا کے جلسوں کی تقریریں سنتا ہے اور لیکچر دل میں شرکت کرتا رہی اور ایک وقت عالم کے واقعات اس کے سامنے چکر کھاتے رہیں۔

ظاہر ہے کہ معلومات عامہ کے اس ایصال و وصول اور باہمی حالات کی طلاع و وفت کا قدرتی ثمرہ ہی ہو سکتا ہے کہ کسی فرد اور کسی قوم کو اپنے خصوصی اور مخصوص معلومات پر جمود نہ ہے۔ خیالات میں وسعت ہو حقیقت طلبی کا ذوق قائم ہو تلاش و جستجو کی غویب اہو اور اس طرح ساری دنیا کسی ایک نقطہ پر آئینکی خواہشمند ہو جائے۔ پس موجودہ وسائل سفر رسانی کیہیکٹر کو مشترک بناتے جا رہے ہیں اور موجودہ وسائل خبر رسانی علی خیالات کو مشترک کرتے جا رہے ہیں ہاں تک

شدہ شدہ یہ اشتراک عام بالآخر ایک دن مہذب اور منضبط صوت اختیار کر کے تمام مختلف اقوام کو
توم واحد اور اُمت شتی کو اُمت واحد بنا کر رہیگا۔

عالمگیر دین اسلام کے ہاں مگر اسی صوت و حقیقت کی باہمی نسبت اور دنیا میں صرف انہی دو چیزوں کی
سواد دوسرا نہیں ہو سکتا حکمرانی دیکھتے ہوئے بھی یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ یہ تصویریں ایجادات پہلے ساری
دنیا کو صوت پسند بنائیں گی اور پھر ہی صورتیں حقیقت کی طرف جھکائیں گی اور ظاہر ہے کہ صورت
پسندی کی ذہنیت قومی طور پر سچی اقوام کا حصہ ہے اس لئے بالفاظ دیگر پہلے ساری دنیا مسیحی اقوام
کے تصویریں نظام اور ان کے مادی کیلکٹر پر آئے گی نصرانی حسیات کا غلبہ عام ہوگا اور عالم میں محض
صورت آرائی اور رسم پرستی کا مذہب عامہ رائج ہو جائیگا۔ ہاں پھر ان ہی صورت پرستیوں کے مادی
مضار سے تنگ کر دینا حقیقت اصلیت کی تلاش میں سرگرداں ہوگی اور ان تصویریں تبلیغات سے
بغیر معمولی نقصانات اٹھا کر آخر کار انہی صوتوں کے ذریعہ حقیقت آشنا ہوگی اور یہ ثابت ہی ہو چکا ہے
کہ حقیقت رسی اور اصلیت دوستی کی ذہنیت قومی طور پر اُمتِ مسلمہ کا حصہ ہے اس لئے یہ کہنا
ہرگز غیر طبعی نہیں کہ انجام کار یہ ساری اشتراک یافتہ قومیتیں سیکدم اسلامی اقوام میں مدغم ہو جائیں گی
اور کلمہ واحدہ اُن کی شیرازہ بندی کر دے گا۔ فیکون الدین کلاہ اللہ۔

یہود کا حشر ہاں وہ یہودی قوم جس نے اپنی ناہموار اور تخریبی ذہنیت کے ماتحت نہ صورت پسندی
ہی کا ذوق پیدا کیا نہ حقیقت دوستی کا اور دنیا کی رو بہ رفتی ہوئی اقوام (مسلم و مسیحی) میں سے نہ اُسے
عیسائی اقوام کی مادی ترقیات سے کوئی لگاؤ ہوا اور نہ مسلم اقوام کی روحانی ترقیات سے کوئی وابستگی
حتیٰ کہ اُس نے ایک طرف تو بنی نصرانیہ سے چڑ باز ہمدردی و تخریبی اسباب پیدا کئے کہ انہیں دنیا سے

آسمانوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور بنی اسلام سے عداوت باز رکھ کر وہ تخریبی سامان کئے کہ انہیں اپنے وطن مالوف مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ عرض تصویریں امت بنی نہ تحقیقی بلکہ تخریبی رہی ظاہر ہے کہ اُسے اس آخری دورہ میں بھی نہ صورت آرا رہنا چاہئے نہ حقیقت آشنانہ سیجی اقوام میں مدغم ہونا چاہئے اور نہ اُن مسلم اقوام میں جو سیجی اقوام سمیت ساری ہی اقوام عالم کو بالآخر اپنے اندر جذب کر لیں گی تو اُس کے سوا اس قوم کا کیا انجام کل سکتا ہو کہ وہ اُسی مخترب عالم دجال کیساتھ وابستہ ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جائے اور اُسے دُنیا کے کسی گوشہ میں بھی پناہ نہ ملو چنانچہ بنی حدیث نبوی شجر و حجر تک کسی یہودی کو پناہ نہ دیگا اور دجال کیساتھ یہ ساری قوم بھی اُن انفاس عیسوی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گی جس سے دوسری اقوام زندہ ہوں گی ظاہر ہے کہ ایسی کج فہم قوم کا اس کے سوا انجام بھی کیا ہو سکتا تھا جس نے آج سے ۱۹ سو برس پہلو مسیح ہدایت کو تو مسیح ضلالت سمجھ لیا اور اسلئے اُسے سولی چڑھانیکے فکریں کی اور دُنیا کے اس آخری دورہ میں مسیح ضلالت کو مسیح ہدایت سمجھ بیٹھے گی اور اس لئے اُس کے ساتھ ہو کر مسیح ہدایت کا مقابلہ کرے گی جو صورِ نانا تو حضرت مسیح علیہ السلام کا مقابلہ ہو گا اور حقیقتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ کا مقابلہ ہو گا۔ کیونکہ حضرت مسیح حضور ہی کی نیابت کرتے ہوئے تجدید دینِ محمدی کے فرائض انجام دیں گے۔ پس اس قوم کے حق میں یہ اُس وقت و مسکن اور منظر و بیت پر ایک آخری مہر ہو گی جس کی اطلاع تیرہ صدی پیشتر تو اُن میں ہی گئی تھی۔

بہر حال ساری دُنیا کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور جو جو

تلافی وسائل ہی آخری تدبیر کے غلبہ و شیوع کا پتہ دے رہے ہیں۔

اسلام کی عالمگیری | چنانچہ موجودہ زمانہ کی رفتار عملاً اس آنے والی ہوا کا پتہ دے رہی ہے جس سے
شہر و رعہ چمکی ہو | اندازہ ہوتا ہے کہ مذکورہ تغیر کے اسباب بہت کچھ فراہم ہو چکے ہیں اسلامی

تعلیمات نے تیرہ سو برس کی مدت میں اقوام عالم کی ذہنیت میں انقلاب عظیم پیدا کر کے بنی
نوع انسان کے دل و دماغ پر اپنا پورا تسلط و اقتدار قائم کر لیا ہے۔ یورپ کے دہریوں، مغرب
کے سائنس دانوں، چین و جاپان کے صنّاعوں اور ہندوستان کے اچھوتوں کا باوجود اپنی

قومی اور آبائی مذہب رکھنے کے مذہب مذہب پکارنا اور مذہب سباحت کی تلاش میں سرگرداں ہو جانا
ذہنیتوں کا انقلاب نہیں۔۔۔ تو اور کیا ہے؟ اور پھر اس انقلاب ذہنیت کے پردہ میں اسلام

اسلام کی صدائیں لگانا اور ہر طرف سے بائوس ہو کر اسلام کے دامن میں پناہ لینا اسلامی تعلیمات
کا اثر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گویا تیرہ صدیوں کے مختلف قرون میں اسلام نے علیحدہ علیحدہ

مختلف خطوں کو اپنی تعلیمات سے سیراب کیا اور اب دنیا کی ذہنیت میں عالمگیر استعداد و قابلیت
پیدا کر کے اُس نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ ہمہ گیری کیساتھ اپنے فیوض کی بارش عامہ

خلائق کے اوپر برسائے اور اپنے ہی وسیع دائرہ میں ساری خدائی کو اکٹھا کرے۔ پس یہ انقلاب ذہنیت
جو آج نمایاں تر ہو گیا ہے کیا اسلامی تعلیمات اور اس کے منتش شدہ اصول کے سوا بھی کسی چیز کا

شرع سمجھا جاسکتا ہے؟ ورنہ دنیا کی ذہنیت انقلاب کے بعد آخری حیثیت یہ توت۔ ہندویت وغیرہ
کی طرف کیوں نہیں نکل جاتی؟ ان ملتوں کو اسلام اسلام پکارنے کی کون ضرورت تھی؟

یقیناً اگر ان مذاہب کی تعلیمات ہی ذہن بدلنے تو بد لگرائی کی طرف مائل ہوتے لیکن جبکہ طبیعتیں اور
قلوب کشاں کشاں اسلام کی طرف آتے ہیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ انقلاب آفریں پنجہ بھی اسلام ہی کا ہو

اور بالآخر ان بدلے ہوئے قلوب پر قبضہ بھی اُسی کا ہونا ہے۔

مسلم اقوام کی کس مہر کی تکوینی مصلحت | آج جبکہ اسلام کی قوم سے شوکت و نصرت ہو چکی۔ حکومتیں پامال ہو گئیں۔ تسلط و اقتدار جاتا رہا۔ رعب کا نشان نہیں اور تمام وہ آثار فنا ہو چکے جو

گردیدگی اور فریفتگی کا ذریعہ قرار پاسکتے تو ان حالات میں اُن ہی اقوام کا جو مسلمانوں سے مستغنی اور اُن سے بخوف ہیں مسلمانوں پر کامل اقتدار رکھتی ہیں سلام کی طرف جھکنا دلوں اور زبانوں سے اُس کا دم بھرنا اگر مسلمانوں کا نہیں تو یقیناً اسلامی تعلیمات ہی کا اثر کا جائیگا اور بلاشبہ اسلام ہی کی ذاتی جاذبیت کا ثمرہ سمجھا جائیگا۔ پس اسلامی تعلیمات کی اسی ذاتی اثر کو واضح اور نمایاں کرنے کیلئے اس آخری دور میں کلمہ حق نے مسلمانوں سے وہ تمام وسائل جاذبیت چھین لئے جن کے ذریعہ کسی قوم کا سکہ دلوں پر بیٹھ سکتا ہے تاکہ اسلام کی ذاتی محبوبیت کی شان عریاں ہو جائے۔

اسلام کے اول کو | بالکل اُسی طرح جیسا کہ اسلام کے اولین دور میں۔ اسلام اور محض اسلام کی ذاتی اُسکے آخر سے نسبت | کشش نمایاں کرنے کیلئے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء کا ر

میں تمام دنیوی وسائل سے الگ رکھ کر اسلام کی تبلیغ کرائی گئی۔ ذات اقدس کسی امیر مقرر نہیں پیدا نہیں کی گئی کہ تبلیغ میں امارت کو مؤثر سمجھا جائے۔ ولادت سے پہلے نبی کے اسباب ہیسا ہو گئے

کہ اس بے یار و بی کسی کے ہوتے ہوئے تبلیغ میں کوئی اُوپر کی حمایت مؤثر نہ تھی جائے قبائل کو پہلی ہی تبلیغ سے دشمن جان بنا دیا گیا کہ اشاعت اسلام جتنے کی قوت کا ثمرہ نہ سمجھا جائے انتہائی

مظلومیت کیساتھ ہجرت کرائی گئی وطن سے بی وطن ہو نیکی محنت سر پر ڈالی گئی۔ کہ انہیں تبلیغ مقامی اثرات کا حامل نہ گنا جائے۔ پھر مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں تشدد ممنوع قرار دیا گیا کہ انہیں

اشاعت دین چرادر دباؤ کا ثمرہ نہ گنا جائے۔ جاہلیت کی قریبا قرن کی بد اخلاقی اور بد اعمالی سول ملک کی شوکت و شائستگی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا کہ کہیں قبول دین کو قومی تہذیب اور جماعتی جاہلیت کا حاصل نہ سمجھ لیا جائے۔ ملک وہ منتخب کیا گیا کہ جس میں نہ زراعت کی قابلیت تھی نہ تجارت کی نہ صنعت و حرفت تھی نہ تمدن اور کسب معاش کی صورتیں تھیں بے آب گیاہ پہاڑیاں ریگستان، لیکچر اور خار غیلاں (وَإِلَّا غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ وَعِنْدَ يَدَيْكَ الْخُشْوعُ) غرض اس زمین میں خلقی طور پر کوئی مالی یا اقتصادی سرسبزی بھی نہ رکھی گئی کہ اقوام کے اس رجوع عام کو وطنی اور ملکی خصوصیات کا نتیجہ نہ سمجھا جائے۔ غرض ابتداء کار میں ذات قدسی صفات کو زندگی کے تمام وسائل قوت و شوکت ظاہری جاہ و عزت اور خزان مال و دولت سے الگ کھکراتہائی بیکی اور بے سروسامانی کی زندگی کے ساتھ تبلیغ کیلئے کھڑا کیا گیا اور انہیں خالی ہاتھوں سب سے بڑے ٹپے گردن کشوں کی گردنیں جھکوائی گئیں تاکہ اسلامی تعلیمات کا ذاتی جوہر عالم پر آشکارا ہو جائے اور ایسی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ محض اسی کی ذاتی قوت سے پھیلنا ہو نظر آئے جو کسی طرح بھی جاہ و مال کی عارضی قوتوں کا رہن منت نہ ہو ٹھیک اسی امر اول کی طرح آج آخر امر میں بھی اسلام کی ذاتی کشش و جاہلیت دکھانے کے لئے وہی سامان کیا گیا جو اس وقت کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد چھینا گیا کہ اسلام کی مقبولیت کہیں آپس داری کی قوت و شوکت کا ثمرہ نہ سمجھ لی جائے ملک و مال ضبط کیا گیا کہ ترویج اسلام کا رخ نہ شوکت کا ثمرہ نہ سمجھا جائے۔ علم و اخلاق میں انتہائی کمزوری ڈال دی گئی کہ اشاعت اسلام میں ان کی ذوات کی تاثیر نہ سمجھی جائے کتنے ہی مسلم طبقے آج وطن سے بے وطن کئے گئے۔ بالخصوص ایک منظم کی بدولت لاکھوں ایرانی مسلمان بے خانان ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ شریف گردی کے پوتے برطانوی مظالم

سے عرب کا کتنا بڑا حصہ بڑا کر شام وغیرہ میں پناہ گزیں ہوا حجاز و شام مصر و عراق اور مشرق و مغرب کے عام خطے عیسائیوں کی حیرہ دستیوں اور ریشہ دوانیوں سے مفلوج ہو گئے۔ ہندوستان کے دیار کی اسلامی رونق انہی مسیحی پھڑپوں کی بدولت ختم ہو گئی۔ چاہانی حیرہ دستیوں سے چینی مسلمان کشتی بے اطمینانی اور خطرات میں گھر گئے یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا تاکہ تبلیغ دین پر وطنی خصوصیات کا دھبہ بھی نہ لگے پائے نہیں بلکہ جو قومیں اسلام کی طرف آ رہی ہیں آج اگر شوکت و قوت کی مالک ہیں تو وہ خود ہیں۔ اقتدار و تسلط کے وسائل اگر قبضہ میں ہیں تو ان کے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ ہی کے قبضہ میں بہر شوکت و اقتدار تھا۔ پس جس طرح اس وقت اسلام کو غریب بنا کر با اقتدار ہستیوں کو اس کی بیکس چوکھٹ پر جھکایا گیا تھا تاکہ اسلام کی ذاتی شوکت و اعتراف پر قلوب مجبور ہو جائیں اسی طرح اور بعینہ اسی طرح آج بھی اسلام کو غریب اور بے یار و مددگار بنا کر اس کی طرف ان اقوام کو جھکایا جا رہا ہے جو ہر غلبہ و تسلط کی مالک اور مسلمانوں کی اس بے بسی اور بے قدری کو نگاہ نفرت سے بھی دیکھ رہی ہیں۔

بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ
غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ۔

اسلام کی ابتدا ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ بے یار و مددگار تھا اور پھر وہ ایسی حالت پر لوٹے گا۔ تو خوش خبری ہوئے یار و مددگاروں کے لئے

پھر اگر ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی تعلیمات اسلام کے عمیق اور گہرے انزات کو نہ پہچان سکے تو اسے دل ہی کا نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی اندھا کہا جانا بے جا نہ ہوگا۔

خلاصہ بحث الحاصل ہمارا مقصود اس تمام تحریر سے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حق تعالیٰ نے اپنی شہنشاہی علم کا مظہر تام بنایا آپ کی مقدس ہستی علم کا منبع اور ہر شے بنائی گئی اور

جبکہ اُمت کی ذہنیت بنی کی ذہنیت کے تابع ہوتی ہے کہ اُس سے مستفید ہوتی ہے تو اُمت کی
 ذہنیت میں بھی وہی تلاش و جستجو اور علمی جذبات کا رنگ غالب ہوا اور یہ رنگ بالآخر میطعوں تک
 ہی محدود نہیں رہا بلکہ اُن کی تعلیمات عامہ و خاصہ اور ہمہ گیر خطبات تقریر و تحریر سے ہر اُس خطہ میں پہنچا
 جہاں مسلمان پہونچے اور بالآخر اسی رنگ نے تمام قدیم ذہنیاتوں میں ہل چل ڈالی اقوام عالم میں
 تلاش و جستجو کا مادہ پیدا ہوا اور بادیہ و دیہات کی تکمیل اقوام نے آبائی تقلید اور تعصب کے سلسلہ میں اپنی اپنی
 نام نہاد تہذیبوں اور ملتوں کے تحفظ کی خاطر حد بندیاں بھی کیں چھوٹ چھات سونا کہ بندیاں بھی کیں
 کہ اسلام کی روادھر سے اُدھر ہی رُک جائے لیکن اسلام اور اُس کی تعلیمات کے عظیم سیلاب کو پھونس کی
 ڈنڈیاں کب تک رکھ سکتی تھیں یہ رنگ گھسا اور دلوں کے منفذوں میں غیر محسوس طریقہ پر سرایت کرتا رہا۔
 عیسائیوں میں اُسی کے اصول نے توحید کی لہر پہنچائی تو پر ڈسٹنٹ فرقہ قائم ہو گیا۔ بت پرستوں
 میں اُسکی لہر میں دوڑیں تو آریہ و رست قائم ہوا۔ شمالی ہند کی قوموں میں پہونچا تو نو معد سکھ قائم ہوئے
 متحدہ لوں میں پہونچا تو فلاسفر و رُجود و صنلح بنے اور باطنیات کو منکروں میں گھسا تو صریح انکار کے
 بعد انہوں نے عالم غیب کا اقرار و اعتراف شروع کیا غرض اُصول پہنچا دلوں میں مرکوز ہو گئے اور اُن
 کی مل میں مخلوط ہو کر اثر انداز ہوئے پھر کسی نے تو اپنی ملت کی ظلمت اور تعلیمات اسلام کا نور صراحتہً
 محسوس کر کے کھلم کھلا ان ظلمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اسلام کا نور قبول کر لیا اور کسی نے
 تعلیمات کو صرف علم کے درجہ میں قبول کر کے اُن کا استعمال شروع کیا مگر اپنی ہی قومی فطرت کے
 مطابق اس استعمال کو جاری رکھا اور دائرہ اطاعت و انقیاد میں کھلم کھلا داخل ہونے سے شرمائے
 مگر دونوں صورتوں میں قوموں کی اصل بات کا وجود اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہا۔ یہی انقلاب کا

پیش خمیر ہے کہ جس نور نے ظلمتوں کا کچھ حصہ چاک کر دیا ہے اُس کی چمک بقیہ حصہ سے بھی غریب
 قوموں کو پیرا بنانے والی ہے۔ اور اسلام کا کلمہ ہر بیت و بر و مدر میں داخل ہو کر ساری دنیا کو اسلامی
 برادری میں شامل کرنے والا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ملت اسلامیہ کی اس
 مقبولیت عامہ کی قدر کرتے ہوئے اپنی اس بے بہا دولت کی حفاظت کریں حقائق کے ہوتے ہوئے
 صورتوں کو مٹھ نہ لگائیں۔ تہذیب اور تمدن کی بنیاد صووت آرائی کے بجائے حقیقت شعاری پر قائم
 کریں۔ طبعی اور مادی رغبتوں کو مغلوب کر کے شرعی رغبتوں کو دلوں میں جگہ دیں صووت پرستوں کو
 حقیقت پسند بنائیں نہ کہ خود حقائق کو چھوڑ کر صورتوں کی دلفریبی کا شکار ہوں اُمت اسلامیہ کی
 خصوصیات فنا نہ کریں۔ یہ اُمتِ علی اُمت ہے اور اس کا اصلی علم علم ذات و صفات حق ہے نہ
 کہ ذات و صفات مادہ اس کو تعلیم دین اور حقائق یقین کو عالم میں راجح دین اور منظم ہو کر دنیا کو اپنے
 علوم سے آشنا بنائیں خواص کو تعلیم سے اور عوام کو تبلیغ سے دین کا مشیدائی کر دیں۔

تمدنی مصائب ہو چاؤ کا پڑگرام | ہاں مگر یہ یاد رکھیں کہ صووت پسندیوں کا یہ یورپین مرض انہیں تشبیہ راستہ
 سے آیا ہے جبکہ مسلمانوں نے نصرانیوں کی وضع قطع رہائش و معاشرت اسلام و کلام و لباس و
 طعام اور اُن کے تمام شعبہ ہائے زندگی کی صووتوں کا پرچوش غیر مقدم کیا گویا جبکہ مسلمان صووتاً نظری و
 غیر مسلم بن گئے اور اس بدنی مشق نے بالآخر قلوب تک بھی یہ زہر پہنچا دیا اور دلوں میں اُنہی کے سے
 جذبات صورت پرستی غیر محسوس طریقہ پر سرایت کر گئے یہاں تک کہ آج اُن کے پھرے مہرے ہی نہیں
 زبان و قلم بھی اُنہی سا متفک کھلونوں کی دلفریبیاں دکھلانے کیلئے وقف ہو گئے۔

ترک تشبیہ | پس تمدن کی ان ظاہر آرائیوں سے بچنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ مسلمان تشبیہ بالکفار سے

عُموماً اور تشبہ بالنصارى سے خصوصاً کفارہ کشتی اختیار کریں۔ ہم نے آج سے دس سال پیش ۱۳۴۸ھ میں مستقل اسی موضوع پر ایک ضخیم رسالہ التَّشْبِہُ فی الاسلام شائع کیا تھا جس کی پہلی جلد طبع ہو کر ہدیہ ناظرین ہو چکی ہے اس سال میں تشبہ الکفار کی حقیقت اور ضرر پر غفلاً و تغلاً بحث کر کے مسلمانوں کو تمدن کی صورت آزمائشوں سے بچنے کی دعوت دی گئی تھی جو بحمد اللہ بہت حد تک نافع ثابت ہوئی۔ آج دس سال کے بعد پھر اسی پچھلے سبق کو اس سالہ زیر نظر میں ایک دوسرے جامع عنوان سے یاد دلایا گیا ہے۔

صحبتِ صلاح، لیکن اسی کیساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ دلوں میں ان ظاہر پرستیوں کے خلاف جذباتِ نفرت محض تشبہ کی بُرائی کا علم کر لینے سے مشتعل نہیں ہو سکتے جیتک کہ علم کیساتھ ایسے اہل صلاح اہل دیانت اور اصحابِ علم و تجربہ کی صحبت و مجالست بھی پیش نہ ہو جو اس مفر تشبہ کی نفرت اپنے دلوں میں لئے ہوئے ہوں کیونکہ علم محض راستہ دکھلاتا ہے کسی عالم کو چلا نہیں سکتا۔ وہ چلتا خود ہی ہے جبکہ اس کے قلب میں چلنے کا داعیہ موجزن ہو اور تجربہ شاہد ہے کہ دل میں دواعی بغیر اہل دل کی معیت و صحبت اور مجالست کے ہرگز پیدا نہیں ہوتے اسی لئے قرآن حکیم نے اس کا پر زور حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔
اے ایماندارو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت
اختیار کرو۔

پس مسلمانوں کو ایسی علمی مجالس اور ایسی سوسائٹیاں بنانیکی ضرورت ہے جنہیں شخصی اور قومی اصلاحات پر علمی مذاکرے ہوں ایک دوسرے کی زبان اور دل کی گہمی سے نفع اٹھایا جائے قدرتی پروگرام سامنے ہو اور اُس پر چلنے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہوں کہ اس قوم کو علم میں بھی تازگی ترقی

ہوگی اور جذبات عمل بھی بھڑکے ہوئے محسوس ہوں گے۔ نیز وقت کے مناسب عملی راستے بھی روشن ہو کر سامنے آتے جائیں گے۔ ورنہ آج معاشرت مدنی کی سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے کہ قوم کو علم کا تعلق ایک طبقہ سے ہے اور عمل کا اُس کی متضاد سوسائٹی سے اس لئے اگر ایک شخص کا قلب علم صحیح سے متاثر بھی ہوتا ہے تو اُس کی ناہنجب سوسائٹی اور ماحول کے اثرات اُسے صحیح عمل کی طرف آنے نہیں دیتے۔ لیکن اگر عملی تاثرات کام کر بھی وہی صادقین کا طبقہ بن جائے جو علم صحیح کا محور تھا تو یہ علم عمل کی کشمکش بھی ہمیشہ کے لئے رخصت ہو جائے اور اس حقیقت پسند اُمت مسئلہ کی یہ عارضی صورت پسندیاں بھی ختم ہو جائیں۔

بہر حال تشیروں بالکفار کی ظلمتوں سے بعد اور مجالس کی نورانیاتوں سے قرب پیدا کر لینے کے بعد جبکہ اُمت مسئلہ کا قلب و قالب ان تمام ظاہر فریب رسمیات سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اس وقت کے نازک اور فتنہ سامان دور میں جبکہ دنیا کی یہ صورت پرست قومیں یا خدا سے برسرِ پیکار ہیں یا اپنے نفس اور نفسانی تعیش کی خاطر لڑ رہی ہیں یعنی خدا کو چھوڑ کر ماسویٰ میں اُلجھ گئی ہیں صرف اسی حقیقت پسند اُمت کا حق ہے کہ وہ اپنے حق میں دعوے اور غیروں کے حق میں کوئے چھوڑ کر خدا کے ایک بہادر سپاہی تنظیم و اتحادِ ملت کی حیثیت سے کھڑی ہو۔ اور گرد و پیش سے قطع نظر کر کے اعلاءِ کلمۃ اللہ کو اپنا اولین اور آخرین مقصد بنائے صرف اللہ ہی سے مدد مانگے اور اُسی کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اُسی کی نظر اور غیبی مدد کی آمیدوں کیساتھ بڑھے اور بڑھتی ہوئی چلی جائے۔ دل یقین محکم کیساتھ خوف ورجائے لبریز ہو اور ہاتھ عملی پروگرام کے محکوم ہوں۔ ”دل بیار دست بکار“ یعنی ”ایمان و عمل صالح“ اٹھا اُتھیاڑی شعار ہو جائے۔ سپر ہیلا و عدہ تو محبت باہمی اور اتحاد ذات البین کا ہے جو تمام اجتماعی اور قومی کاموں کی

اساس اول ہے: ارشادِ باری ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا -

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام
کئے اللہ تعالیٰ اُن کے لئے محبت پیدا کر دیگا۔

جدید انقلاب اور دوسرا وعدہ تکلیف و اختلاف یعنی خدا کی زمین پر غلبہ و شوکت دیدینے کا ہے جس کے بغیر
کوئی اجتماعی اور ہم گیر کام نفاذ پذیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشادِ حق ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَأَنَّهُمْ سَخِفَ لِدِينٍ آلِ يَبْنَؤُهُمْ
وَلَيُؤَيِّدَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي
وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

تم میں جو لوگ ایمان ملاؤں اور نیک عمل کریں اُن سے
اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اُن کو زمین میں حکومت
عطا فرمائے گا جیسا اُن سے پہلے لوگوں کو حکومت دی
تھی اور جس دین کو اُن کے لئے پسند کیا ہے اُس کو
اُن کے لئے قوت دیگا اور اُن کے اس خوف کے بعد
اُس کو تبدیل یا امن کر دیگا بشرطیکہ میری عبادت
کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک کریں اور جو
شخص بعد اسکے ناشکری کرے گا تو یہ لوگ بے حکم ہیں۔

اس میں قلت و کثرت کا کوئی سوال نہیں کہ یہ سب بائوپ کے صوت پرستوں کی لائی ہوئی ہے۔ بلکہ
صرف قوتِ یقین کا ہے جو عمل صالح سے مستحکم ہوتی ہے۔ اگر یورپ کے چند لاکھ فرانکی محض صورتِ یقین کیساتھ
ایجنڈلِ عمل اور اپنی تنظیم کے بل بوتہ پر ہندوستان کے اُن کروڑوں مسلمانوں کو جنہوں نے یقین اور ایمان داری
کی دولت کا کوئی بھی غلام بنا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ کروڑوں تہذیب و حقیقت

یقین کو پھر واپس لا کر اس قضیہ کا عکس مستوی کر دیں ؟

مسلمانوں کیلئے یہ ہم نہ کچھ اہم ہو اور نہ کوئی نئی بات ہے انھوں نے تو مشرق و مغرب کے طول و عرض میں ایسی ایسی حجات کر کئے ہی کامیاب تجربے کئے ہیں۔ اُن کے قلم اور نلوار نے دنیا کے تختے اُلٹ اُلٹ دئے ہیں اور قوموں کو زیر و زبر کر کر دیا ہے۔ پھر آج بھی جب کبھی وہ ان صورت پرستوں کی ڈپلومیسیوں اور چالاکوں کی لائن چھوڑ کر جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اپنی اُسی قدیم سچائی حق پرستی۔ اخلاقی جرأت صفائی معاملہ نیک چلنی۔ یکرخ اور یکسوئی کیساتھ خدا کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے ایسے انقلابات اُن کیلئے محض ایک کھلونے کی حیثیت میں آجاتے ہیں۔ آخر ٹرکی کا مرد بیمار جسکو یورپ کے عیار و نسخ اپنی ریشہ وانیوس بیمار بنا بھی رکھا تھا۔ اور سمجھو ابھی رکھا تھا۔ مصطفیٰ کمال کی ایک ہی جنبش سے بھلا چنگا ہو کر دنیا کے تندرستوں کو شرانے بھی لگا اور یورپ کے معتوروں کو ڈرنے اور دھمکانے بھی لگا ہے۔ اسی طرح مصر۔ عراق اور دوسرے ممالک کی بیداریوں پر بقدر بیداری وہی نتائج مرتب آئے جو وعدہ الہی کے موافق ہو چکے تھے۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی نوبت پر خدا کا یہ قانون عادت بدل جائے ؟

ہندوستانی مسلمان اُٹھیں۔ اندرونی اور بیرونی اثرات و ردوں کو آزاد کر کے اُٹھیں غیروں کے سہارے سے نہیں بلکہ خود اُٹھیں اور اپنی طاقت کے سہارے بھی نہیں بلکہ اسلام کی طاقت پر اُٹھیں قومی لشکر بنکر نہیں بلکہ خرب اللہ بنکر اُٹھیں اور ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ ساری گمراہ دنیا کا نقشہ بدل دینے کیلئے اُٹھیں۔ اپنی جاہ کی خاطر نہیں بلکہ اعلا رکلمہ اسلام کے جاہ کے لئے اُٹھیں حقوق مانگتے ہوئے نہ اُٹھیں کہ تعدد حقوق اور وہ بھی دوسروں سے مانگنا اُن کی خواہانہ غیرت اور جہاد بنو جہاد کے منافی ہے بلکہ صرف ایک حق اور اُسی کے اعلا اور شوکت کو اپنی آخری منزل مقصود ٹھہرا کر اُٹھیں

تو پھر کون ہے جو خدا کی مدد کو روک لے؟ اور کون ہی جو اُس کے وعدہ تکمیل میں اختلاف میں آڑے آجائے؟
مسلمانوں کے اُن غرائم بلند سے نہ اسلام ٹھکنے والا ہے اور نہ ان غرائم پر متعلق شکوت مرتب کرنے
سے خدا کی مدد مست ہونے والی ہے۔

صلوٰۃ و جماعت ضرورت ہے کہ مسلمان ایک ذمہ دار، مدبر، با اثر اور مخلص جماعت بن کر مرکزیت کیساتھ اپنی
منتشر قویٰ کو جمع کریں اور یہی نہیں بلکہ حقیقی تنظیم عمل میں لائیں جس کا واحد ذریعہ مساجد اور جمعہ و جماعات ہیں
جس سے اگلوں کی تنظیم ہوتی تھی۔ یہی تنظیم اُن کی توحید و اخلاص کی اسپرٹ کے ماتحت مذہبی تنظیم بھی ہوگی
اور یہی تنظیم اُن کے جوش عمل کے ماتحت اُن کی فوجی تنظیم بھی ثابت ہوگی۔ انہیں تنظیم کیلئے
کسی اختراعی سلسلہ کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں نہ انہیں کمیٹیاں قائم کرنے کی حاجت ہو۔ انجمنوں
کے تسلسل کی حاجت ہے قدرت نے مذہبی اور دینی رنگ میں وہ نظام بخشا ہے جس میں خدا اور بندوں
کے ساتھ اپنی اپنی نوعیت کا تعلق خود ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے دیانت اور سیاست ساتھ ساتھ
اپنے اتنا رکھوتی چلی جاتی ہے۔ گویا ہر محلہ کی مسجد اُس کا کمیٹی گھر ہے جہاں خدا کے لئے جائیں اور باطنی
برکات کے ساتھ بندوں سے ہموار ہو کر واپس ہوں۔ اگر محلہ کے سربراہ اور وہ ذی جاہ اور سب سے زیادہ ممتاز
افراد امام بنیں تو قدرتی طور پر چھوٹے لوگ حاضری مساجد کا شوق اپنے اندر محسوس کریں گے۔ پھر امام اپنی
مقتدیوں کو نگاہ میں رکھیں اور مقتدی امام کو تساہل سے بچاتے رہیں اس طرح ہر محلہ ہر شہر اور
ہر گروں قدرتی طور پر باہم مربوط ہو جائے گا۔ اور مذہبی۔ معاشرتی۔ اور فوجی تنظیم بلا کسی قصد و
نیت کے خود بخود ہاتھ لگ جائے گی۔ جس کے ماتحت تمام اسلامی مقاصد بہولت اُپے ہو سکیں گے۔
زکوٰۃ اور بیت المال پھر اس پروگرام کو باقی اور مستحکم رکھنے کے لئے مالی تنظیم کریں جس کی بہترین اسلامی

صورت بیت المال اور زکوٰۃ و صدقات کی فراہمی ہے۔ جو انہیں مصارف میں صرف کی جائے۔ جن کو اسلامی پروگرام نے مقرر کیا ہے۔

تبلیغ و نصیحت | اور پھر ان ساری مساعی کو اسلامی آئین میں منظم رکھنے کیلئے اشاعت قوانین و تبلیغ آئین کو ضروری سمجھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا شعار ہو۔ اپنے بھائی کو کسی آدمی سے آدمی منکر اور شرعی کوتاہی میں مبتلا دیکھ کر خاموش نہ ہو جائیں بلکہ خلوت و جلوت اور غیہ و علانیہ انتہائی محبت و پیار بلکہ خوشامد و سماجت کیساتھ اس سے بچانے کی سعی تبلیغ کریں تاکہ اسلامی مسائل کا گھر گھر چھاپا ہو جائے اور ہر خورد کلاں محبت حق میں سرشار ہو کر محض اسلئے ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواہشمند ہو جائے کہ سائے عالم میں یہی چرچا پھیل جائے اور بندے خدا کے ہو رہیں۔ انفرادی طور پر اور جماعتیں بن بن کر تبلیغ احکام کے لئے نکلیں مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں بھی اس فرض سے غافل نہ رہیں بلکہ اپنی ساری تنظیموں کا مقصد اسی تبلیغ حق کو سمجھ لیں۔ اور مسلم و غیر مسلم سب کو ان احکام سے آشنا بنادیں۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ خدا کی زمین پر قابو پانے کا جذبہ اپنی ضرورت سے نہ ہو بلکہ اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے ہو صرف ایک خدا کے تخت عدالت بچھا دینے کیلئے ہو اور محض اسلئے ہو کہ الہی قانون کی شوکت کے سامنے تمام انسانی و سائیر کی شوکتیں پامال نظر آئیں۔

خاتمہ کلام | پس جو قوم تشبہ بالا اختیار ترک کر کے خود دار نہ جائے۔ مجاہدست باہمی سے قوی القلب اور با اعتماد ہو جائے جمعہ و جماعات اور حاضری مساجد سے ادھر اللہ سے دہل اور ہر باہم متحد و منظم ہو جائے۔ زکوٰۃ و صدقات کی مانی تنظیم سے غنی اور غیر محتاج ہو جائے پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ ضروریات مذہب کی عالم نصیحت میں بے جگر اور ایک دوسرے کی ہم مجلس اور صحبت نشین

ہو جائے۔ گویا خدا سے بھی رابطہ درست۔ مخلوق سے بھی رشتہ صحیح خزانے بھی پر خلاق و کیرکٹر بھی اعلیٰ اور پھر غرض صرف اعلا رکلتہ اللہ تو پھر خود ہی سوچو کہ انجام کی خوبیوں کا پالا آخر اس قوم کے سوا اور کس کے ہاتھ لگ سکتا ہے؟ اگر یہی مختصر پروگرام ہر ایک مسلمان کا پروگرام قرار پایا جائے تو حقیقتاً پھر کسی اور پروگرام کی اُسے حاجت ہی نہ پڑے حق تعالیٰ نے اپنے کلام معجز نظام میں ہی مختصر پروگرام کو مسلمانوں کی شوکت کا آخرین مقصد ٹھہرا دیا ہے جو درحقیقت حصول شوکت کا اولین ذریعہ بھی ہے کہ انہوں نے اسی ذریعہ سے شوکتیں حاصل کیں۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ
فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَامَرُوْا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

یہ لوگ، (مسلمان) ایسے ہیں کہ اگر ہم اُن کو دنیا میں حکومت دیدیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں (جس سے تعلق مع اللہ بھی استوار ہوتا ہے اور حاضری مساجد و جماعت سے خود بخود اتحاد و تنظیم بھی پیدا ہو جاتی ہے) اور زکوٰۃ دیں (جس سے بیت المال کی تنظیم خود بخود عیاں ہے) اور نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں (جس میں نیک کو نیک اور بد کو بد سمجھنے کی طرف بھی اشارہ ہے)

جو علم ہے اور اس مناصحت میں ایک دوسرے کی سمیت بھی قدرتی ہے جس سے صحبت و ہمنوئی مفہوم ہوتی ہے اور اس مجموعہ کی خاصیت ترک تشبہ بالکفار اور اختیار تشبہ بالانبیاء ہے اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

پس یہی وہ شخصی و قومی اصلاح و تمکن کی طاقت ہے جو ان تمام مادی و صورتی نظاموں اور ان تمدنی گہرائیوں کے فریب سے نجات دلا سکتی ہے جنہوں نے دنیا کے روحانی خرمیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے اور پھر

یہی اخلاقی تنظیمی قوت اُن تمدنی صورت آرائیوں کے اُن مہلک نتائج سے ہیں بچا سکتی ہیں جن تک پہنچ کر خود یورپ کے ناعاقبت شناس اُن چرچہ چکر رورہے ہیں۔ لیکن انھیں کوئی مفاد و مخلص نظر نہیں آتا۔ قرآنِ خاتمہ کلام یہ ہے کہ مسلمان سنبھلیں اور قرآن کے اس پروگرام اور اس جیسے اور دوسری آیاتِ الہیہ کے عملی نظاموں کو دانتوں سے مضبوط پکڑیں۔ قدرت کی طرف سے سامان سب ہینا ہو چکے ہیں۔ صرف ہماری جدوجہد کے امتحان کا وقت ہے۔ تاکہ جو چیز منجانب اللہ ہونے والی ہے اُس میں ہمارے اجر و ثواب کا حصہ بھی قائم ہو جائے۔

وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْخَرِجُونَ اَنْ اَحْمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

اَحْمَدُ مَعِیْنٌ ط

اَحقر العباد

محمد طیب غفرلہ ولوالدیہ

ہتم دارالعلوم دیوبند۔ ضلع سہارنپور

۳۰ ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ

(یومِ پنجشنبہ)